

المدخل للعلوم السياسية

أ.د. حسن سيد سليمان

منشورات جامعة إفريقيا

المدخل للعلوم السياسية

إعداد

أ.د. حسن سيد سليمان

3

المحتويات

الفصل الأول (تمهيدي): طبيعة العلوم السياسية

- 5 تعريف مفهوم (السياسة).
- 10 1- عملية السياسة.
- 13 2- تعريف علم السياسة.
- 17 3- صلة علم السياسة بالعلوم الاجتماعية الأخرى.
- 21 4- نشأة ومجال العلوم السياسية
- 24 5- مناهج البحث في علم السياسة.

الفصل الثاني: النظرية السياسية

- 31 1- تعريفات الدولة والحكومة.
- 42 2- خصائص الدولة.
- 46 3- نظرية العقد الاجتماعي.
- 66 4- الغرض من الدولة.
- 72 5- الإلتزام السياسي

الفصل الثالث: النظم السياسية

- 93 1- النظم السيادية في الدولة
- 98 2- أنواع الدول
- 113 3- اشكال الحكومات
- 143 4- الدساتير وأنواعها
- 148 5- نظرية فصل السلطات
- 150 6- الادارة العامة

الفصل الرابع: العلاقات الدولية.

155	1- تعريف العلاقات الدولية
162	2- السياسة الدولية
176	3- التنظيم الدولي
180	4- القانون الدولي

الفصل الخامس: الإجتماع السياسي

183	1- النظام السياسي والمجتمع
184	2- الأحزاب السياسية
188	3- جماعات الضغط
191	4- الراي العام
196	قائمة أهم المصادر والمراجع
200	قائمة المصطلحات

تقديم

تخلو المكتبة السودانية من أي كتاب أو مرجع يهتم بدراسة مدخل العلوم السياسية مما يحتم صدور مثل هذا المؤلف لفائدة الطالب الجامعي بصفة خاصة ولبقية المهتمين بهذه الدراسة بصفة عامة.

وتهدف هذه الدراسة الى تقديم المدخل المتكامل في العلوم السياسية كحقل من حقول المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية له موضوعاته الخاصة به.

ومن ثم تساعد هذه الدراسة الطلاب الجامعيين والدارسين والباحثين في التعرف على أساسيات ومبادئ العلوم السياسية بفروعها المختلفة حتى تسهل بذلك عملية التخصص في هذا المجال لمن يرغب فيه.

وتركز هذه الدراسة في جوانبها المختلفة على التأصيل أي العودة للجذور وعدم الخضوع لهيمنة المفاهيم الغربية التي تركز علي الحضارة الغربية دون سائر الحضارات الأخرى، ومن ثم تهتم هذه الدراسة بسودنة المنهج واسلمة المعرفة من خلال الإهتمام بأوضاع السودان من جهة وبالموازنة بين المفاهيم الغربية والعربية الإسلامية من جهة أخرى.

وتنقسم هذه الدراسة إلي خمسة فصول أولها فصل تمهيدي يتطرق لطبيعة دراسة العلوم السياسية بينما تعالج بقية الفصول الفروع الأساسية للعلوم السياسية وهي علي النحو التالي:

1- النظرية السياسية.

2- النظم السياسية

3- العلاقات الدولية.

4- الإجتماع السياسي.

وتشمل هذه الفروع الجوانب الرئيسية التي تركز عليها العلوم السياسية، وهي فروع تتميز عن بعضها البعض كما سيرد في الدراسة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة صدرت في طبعتها الأولى في عام 1994م بجامعة النيلين مع تأسيس قسم العلوم السياسية عندما كان المؤلف أول عميد لكلية التجارة بعد السودان. وتتم هذه الطبعة الثانية بجامعة إفريقيا العالمية حيث شارك المؤلف في وضع اللبنة الأولى لإنشاء قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية بهذه الجامعة في عام 2003م. وتحتوي الدراسة على ترجمة المصطلحات السياسية باللغة الإنجليزية وقائمة بهذه المصطلحات في نهاية الكتاب. وقد تم تنقيح هذه الطبعة الجديدة وتحديثها مقارنة بالطبعة السابقة. ونأمل أن تعم الفائدة منها على الطلاب والدارسين في حقل العلوم السياسية.

والله الموفق.

الخرطوم - أغسطس 2010م

أ.د. حسن سيد سليمان

الفصل الأول

تمهيد

طبيعة العلوم السياسية

تعريف مفهوم السياسة:

اصل مفهوم السياسة في اللغات الغربية ومنها الإنجليزية Politics والفرنسية
Politique مشتق من تسميات لاتينية تتمثل في:

1- بولس Polis وتعني المدينة، وهي الوحدة السياسية أي الدولة في اليونان
القديم حيث عرفت باسم دولة " المدينة " وهي أيضا أول دولة في التاريخ
الإسلامي انشأها الرسول صلي الله عليه وسلم في يثرب بعد الهجرة،
ويعني المصطلح ايضا التجمع العامل كل المواطنين في المدينة أي دولة
المدينة.

2- بوليتيكا Politica وتعني الاشياء السياسية أو المدنية النظرية ومنها علي
سبيل المثال الدستور والحكومة والجمهورية والسيادة.

3- بوليتيك Politike وتعني فن السياسة أو السياسة كفن أي كممارسة
عملية.

ومن ثم فإن مفهوم " السياسة " يجمع في الاصول اللاتينية بين الوحدة
السياسية أي الدولة التي بدأت بالمدينة، وهي أساس السياسة، وبين النظرية السياسية
والممارسة السياسية.

ونلاحظ في اللغة الفرنسية أن كلمة بوليتيكا قد استخدمت في القرن الثالث
عشر في كتاب برونيتو لاتيني (كتاب كل الأشياء) بمعنى حكومة المدينة، ثم
تحولت التسمية فيما بعد إلي كلمة بوليتيك (Politique) واصبحت تعرف في
الاكاديمية الفرنسية بأنها تشمل كل ما يتعلق بحكومة الدولة وإدارة الشؤون
الخارجية.

أما في اللغة العربية فنجد أن اصل مصطلح " السياسة " من ساس، يسوس، سياسة، يعني القيام بأمر الناس أو تدبير أمور الناس بما يصلحهم، والذي يقوم بهذه المهمة يسمى سائس ويجمع علي ساسة، وقد استخدم المصطلح ايضا عند العرب بمعني الرئاسة والريادة والزعامة أو القيادة. وفهم المصطلح في الإسلام بمعني القيام علي أمر المسلمين بما يصلح دنياهم وأخراهم أو بمعني حفظ الدين وسياسية الدنيا به لأن الإسلام لا يفصل بين الدين والدنيا أو بين الدين والسياسة. وقد تحدث ابن خلدون في مقدمته عن ثلاثة أشكال للسياسة تتمثل في الآتي:

- 1- السياسة الطبيعية التي تعني حمل الناس علي مقتضي الغرض والشهوة بما يحقق الإستبداد والمصالح الفردية.
- 2- السياسة العقلية التي تشير إلي حمل الناس علي مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار من أجل النفع في الدنيا فقط.
- 3- السياسية الشرعية التي تنص علي حمل الناس علي مقتضي النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليها من أجل النفع في الدنيا والآخرة.

وهذه السياسة الشرعية هي التي نص عليها نظام الإسلام وسمي بها الفقيه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته السياسية (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) وورد في القرآن الكريم لفظ (أولي الأمر) في تسمية الذين يتولون أمور الناس وهم أيضا من لهم سلطة الأمر والنهي في الناس. وبينما استخدم العرب لفظ (الساسة) في معني القائمين بأمر الناس الدنيوية، واللفظ مرتبط بسائس الخيل عند العرب، نجد أن مصطلح (أولي الأمر) يشمل في الإسلام معني القائمين بأمر الناس الدنيوية والآخروية معا مما جعله يفسر عند الفقهاء، ومنهم ابن تيمية، بأنه يجمع بين أولي الأمر الدنيوي وهم القادة والرؤساء وبين أولي الأمر الديني وهم العلماء وأهل الفتاوي. ويلاحظ هنا أن لفظ (أولي الأمر) هو أقرب لمعني

السياسة (أي القيام بأمور الناس أو الرئاسة أي سلطة الامر والنهي) من لفظ السياسة الذي لم يرد في القرآن الكريم إلا أنه ورد في حديث شريف جاء فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كان بنو اسرائيل يسوسهم الأنبياء).

أما بالنسبة لتعريف مصطلح السياسة فنجد أن هناك عدة تعريفات عند الكتاب الغربيين إلا أنها تلتقي جميعها في قاسم مشترك هو لفظ (الحكم) Government. ويتضمن مفهوم الحكم عند الغربيين تقسيم الناس إلى فئتين - فئة حاكمة وفئة محكومة - مما يترتب عليه وجود علاقة بين هذين الطرفين، وهي علاقة قانونية في إطار الدولة. وتسمى هذه العلاقة علاقة السلطة Relation of Authority بين الحكام والمحكومين أو بين الساسة والمسوسين في لسان العرب وبين أولي الأمر أو ولاة الأمور والأمة في المنظور الإسلامي. وتتمثل هذه العلاقة في طبيعتها وتطبيقاتها العملية في سلطة الأمر Command وتشمل النهي من قبل الحكام وواجب الطاعة Obedience من قبل المحكومين. ومن ثم فهي علاقة أمر وطاعة يفترض أن تكون علاقة تعاقدية بين طرفي الحكام والمحكومين إلا أنها تتميز في المفهوم الغربي بالتركيز علي احتكار السلطة وما يترتب عليها من قوة قهرية Coercive Power من قبل الحكام كما يترتب علي ذلك أيضا الإلتزام بالطاعة من قبل المحكومين. وهذه الطاعة تعني خضوع المحكومين لكل التشريعات والقرارات الصادرة من فئة الحكام عبر القنوات أو المؤسسات السياسية المختلفة ومن ثم تسمى الطاعة بالإلتزام السياسي Political obligation.

وبالنسبة للعرب قبل مجيء الإسلام، نجد أن مفهوم الحكم أو علاقة السلطة قد اتخذ طابعا بدائيا قَبلياً في العصر الجاهلي حيث كانت علاقة زعيم القبيلة بأفرادها هي علاقة أمر وطاعة إلا أن السلطة ارتبطت في هذه الحالة بالطابع الشخصي وبطابع العصبية الذي ركز عليه ابن خلدون في مقدمته.

أما بالنسبة لنظام الإسلام، فإننا نجد أن القرآن الكريم قد عبر بصورة جلية عن معني الحكم في مصطلحات الحكم والملك والسلطان، كما أنه عبر عن علاقة السلطة أي علاقة الأمر والطاعة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} النساء 59. وقد جاءت هذه الآية الموجهة للمحكومين بعد الآية التي وجهها الله تعالى للحكام في قوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) مما يؤكد أن نظام الإسلام قد رسم صيغة تعاقدية واضحة في علاقة السلطة بين الحكام والمحكومين فجعل الطاعة مقيدة أو مشروطة بطاعة الحكام لله وللرسول صلي الله عليه وسلم وهو القائل: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، كما أوجب علي الحكام أداء الامانات لأهلها (أي إعطاء عائد السلطة وثمرتها لأهلها أو مستحقيها)، والحكم بين الناس بالعدل الذي هو هدف اساسي في ممارسة السلطة في الدول حيث يقال أن العدل أساس الملك.

أهمية السياسة:

إذا كانت السياسة تعني في مجملها الحكم ممثلاً في علاقة السلطة بين الحكام والمحكومين وهي علاقة أمر وطاعة، فلاشك أنها ضرورية جداً للحياة الإنسانية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام للبشر في مجتمعاتهم المختلفة، ذلك لأن السياسة تنظم حياة الجماعات البشرية بعلاقات مقننة بين الحكام والمحكومين وتهدف إلي تحقيق مصالح الافراد ورفاهيتهم وتقديمهم.

وكما أشار الفيلسوف اليوناني ارسطو في كتاب " السياسة " ومن بعده العلامة المسلم ابن خلدون في مقدمته المشهورة، فإن الانسان بطبعه اجتماعي وأن الاجتماع البشري ضروري لتحقيق الأغراض والمصالح مما يترتب عليه قيام المجتمع المدني أي السياسي المسمي بالدولة. وقد أشار ابن خلدون إلي ضرورة

قيام السلطة السياسية من خلال ما يترتب عليه المجتمع البشري من حدوث تضارب للمصالح بين الناس يؤدي بالضرورة إلى الحاجة إلى ما سماه ابن خلدون بالحكم الوازع أي الذي يزع أو يمنع الناس من التخاصم والتنازع.

ويؤكد هذا المعنى علي أهمية وجود السياسة أو السلطة السياسية في الجماعات البشرية سواء كانت في شكل جماعات غير منظمة أو بدائية أو قبلية أو في شكل مجتمع سياسي منظم أي دولة ذات مؤسسات سياسية، وقد انقسمت الجماعات البشرية كلها اليوم إل دول متعددة، وبكل منها سلطة سياسية قائمة. وفي داخل الكثير من هذه الدول نجد جماعات منظمة في داخل المجتمع كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط (كالنقابات والإتحادات) وغيرها من المنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المختلفة تمارس السياسة أيضا في داخلها مما يعطي مجال السياسة بعدا واسعا وأهمية كبرى في الحياة البشرية في الدولة والمجتمع.

مصطلح سياسة:

لأبد من التمييز بين مصطلح " السياسة " الذي سبق توضيحه وبين مصطلح " سياسة " مجردا من أداة التعريف، فلفظ سياسة Policy هو جزء من مجال السياسة ويعني طريقة أو منهج أو خطة أو برنامج عمل تنفيذه يهدف لمعالجة مسائل في مجالات محددة. ولكل دولة نوعان من السياسات هما سياسات داخلية من جهة وسياسة او سياسات خارجية من جهة أخرى. ومن أمثلة السياسات الداخلية Internal or Domestic السياسات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والمالية والتجارية وغيرها، بينما تتمثل السياسات الخارجية للدولة External or Foreign Policies في سياسات المسالمة والعداء والحياد. ومن ثم فإن لفظ " السياسات " يعبر عن الجوانب العملية في تحقيق أهداف الدول في المعاملات الداخلية بين السلطة السياسية والمواطنين من جهة وفي العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى من جهة ثانية.

الخلاصة:

نلاحظ في خلاصة التعريفات أن مصطلح " السياسة " لايشمل فقط جانب الأشخاص وهم الحكام في علاقاتهم السلطوية مع المحكومين بل يتضمن أيضا مؤسسات السلطة المختلفة، والسياسات المتعددة المترتبة عليها (داخلية وخارجية) وكذلك الافكار السياسية التي تسمى بالايديولوجية السياسية التي تحرك الأشخاص والمؤسسات والسياسات في الدولة والمجتمع.

ويشبه البعض السياسة بقطعة عملة لها وجهان يحوي أحدهما جانب المؤسسات السياسية أو الدستورية ويتميز عادة بصفة الثبات (Static) بينما يشتمل الآخر علي جانب النشاطات السياسية ويتميز بصفة الحركة (Dynamic) التي تتضمن الخلافات والصراعات حول السلطة (Powar struggle). وتتميز اللغة الفرنسية بالتفريق بين هذين الجانبين من خلال استخدام مصطلح la politique "المذكر" للجانب الأول ومصطلح la politique " المؤنث " للجانب الثاني.

ويمكننا أن نشير ايضا في الخلاصة إلي تعريف الدكتور إبراهيم درويش في كتابه " علم السياسة" حيث يقول إن السياسة بعبارة موجزة (هي مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكة والتي تكون الجسم العقائدي السياسي للجماعة، وهي بدورها تقوم بترجمة أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع الناتجة من العقيدة السياسية التي اضفت علي القوة صفة الشرعية فحولتها إلي سلطات مقبولة من الجماعة تمثلت في المؤسسات السياسية المختلفة والتي تسهم بشكل أو بآخر في عملية صنع القرارات في الدولة وفاء لأهدافها ومن بعد تقوم بتنفيذها من خلال هذه المؤسسات وبالذات الإدارة).

علمية السياسة:

بعد أن عرفنا ماهية مصطلح السياسة نطرح التساؤل الثاني حول علمية السياسة. ولكي نجيب علي هذا السؤال لابد لنا أن نبدأ بتعريف كلمة علم

(Science). وهنا نلاحظ أن هناك مفهومين لمادة العلم التي تعني المعرفة القائمة علي منهج علمي لأنه لا علم بلا منهجية. ويرتبط أحد هذين المفهومين بما يعرف بالعلوم الطبيعية، ومنها الفيزياء والكيمياء، بينما يتصل الآخر بما يعرف بالعلوم الإجتماعية أو الإنسانية، ومنها الاقتصاد والاجتماع. وبينما يركز المفهوم الأول علي دراسة المادة Matter في الكون، نجد ان المفهوم الآخر يهتم بدراسة الإنسان Man في جوانب حياته المختلفة.

ويرتبط المفهوم الأول للعلم في العلوم الطبيعية بتلك المعرفة العلمية التي يتم التوصل لها عن طريق المعامل والمختبرات من خلال صياغة قوانين مطلقة Labsolute laws بمعنى أنها ثابتة ويمكن اختبارها والتأكد من صحتها بل والتنبؤ بنتائجها مسبقا في أي مكان وزمان باعتبارها حقائق كونية ثابتة ولا تقبل الخلاف، ومنها علي سبيل المثال تركيب الماء من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوكسجين H_2O وكذلك قانون الجاذبية، ولذا تسمى مثل هذه العلوم الطبيعية بالعلوم الدقيقة لأنها تقوم علي الدقة في الوزن والقياس. وبهذا الفهم لايمكن أن نعتبر السياسة علما لأن الإنسان الذي تهتم به السياسة يختلف عن المادة لأنه يغير من أفعاله بحسب دوافعه وبيئته مما يجعل من غير الممكن التوصل لقوانين مطلقة حول سلوكه السياسي.

أما المفهوم الثاني للعلم وهو مرتبط بالعلوم الإجتماعية الخاصة بالإنسان فهو يقوم علي منهج علمي آخر يعتمد علي جمع الوقائع والمعلومات أو الحقائق Facts ثم يربطها مع بعضها البعض بعلاقات سببية بهدف الوصول إلي تعميمات أو قواعد عامة تخص الإنسان في جوانب حياته المختلفة. وتستخدم في ربط الحقائق عدة مناهج علمية منها الملاحظة والتصنيف والتحليل والمقارنة تصاغ بعدها القواعد العامة في شكل نظريات Theories حول الأنماط السلوكية للإنسان في شتي جوانب الحياة. وبهذا المفهوم نستطيع أن نقول أن السياسة هي علم ينتمي

للعلوم الاجتماعية كعلوم الإقتصاد والاجتماع والقانون والتاريخ وعلم النفس،
والقاسم المشترك بين كل هذه العلوم الاجتماعية هو الإنسان إلا أن كل علم من هذه
العلوم يقوم بدراسة الإنسان من زاوية معينة كما سنري عند الحديث عن علاقة علم
السياسة بالعلوم الاجتماعية الاخرى.

ونلاحظ اليوم انه بالرغم من هذا التمييز الذي أوضحناه بين العلوم الطبيعية
والعلوم الاجتماعية، فإننا نجد بعض علماء السياسة في الغرب يحاولون التقريب بين
علم السياسة والعلوم الطبيعية من خلال استخدام طرق عملية كمية كالاستبيان
واستطلاع الرأي واستخدام عينات او قطاعات بشرية معينة (مثلا في الانتخابات)
بهدف التنبؤ وصياغة قوانين حول السلوك السياسي انمجتمعات في الدول. ولكن
هل يمكن لهذه التجارب أو المحاولات أن تنجح لتقرب علم السياسة من العلوم
الطبيعية ؟ والرد علي ذلك أنه ليس من الممكن أن تعامل قضايا الإنسان بنفس
الصورة التي تعامل بها المادة لأن الكون الطبيعي ثابت نسبيا ويكن للإنسان أن
يتحكم فيه علي المادة، بينما الحياة الاجتماعية للإنسان في تغير مستمر، والإنسان
يغير سلوكه مع تغير الدوافع والبيئة. وإذا كان التطابق في المادة موجود في الكون،
فإنه من غير الممكن أن نصل إلي ايجاد شخصين متطابقين في كل تفاصيل السلوك
وهما في ظروف متشابهة ولو بعد أجيال من التعليم الموحد. ولعل اختلاف
الفيلسوف ارسطو مع استاذة افلاطون بعد مصاحبته حوالي عشرين عاما دليل علي
صحة ما ذهبنا إليه. والحقيقة أن دوافع البشر متعددة ومعقدة مما يجعل من غير
الممكن الوصول لقوانين مطلقة للسلوك البشري في المجالات الاجتماعية المختلفة،
وقد ترقى هذه النظريات القائمة علي فرضيات إلي الوصول لقوانين عامة متي ما
اتصفت ظواهرها بالثبات واليقين. ومن أمثلة محاولات الوصول لقواعد عامة ما
فعله ارسطو عندما بحث في اسباب الثورات ركز علي الصراع بين الأغنياء
والفقراء مما جعله يبني نظرية الدولة الفاضلة في كتاب " السياسة " علي أساس

حكم الطبقة الوسطي وليس حكم الفلاسفة كما جاء في كتاب " الجمهورية " لأستأذه افلاطون كمؤلف مثالي خيالي، وبذلك فتح الفيلسوف ارسطو الباب لصياغة نظريات في علم السياسة.

والخلاصة أن علم السياسة هو احد العلوم الاجتماعية وهو ذلك الحقل من المعرفة الذي يتضمن السياسة بمعناها الذي سبق توضيحه وربط ذلك بالأطار العلمي حيث تتوفر لعلم السياسة مناهج علمية سيرد الحديث عنها بايجاز، وهذه المناهج تؤدي إلي استخراج قواعد عامة او نظريات في علم السياسة.

تعريف علم السياسة:

إذا وضحت لنا علمية السياسة فلا بد لنا من تعريف لعلم السياسة Political science ، وهنا لابد أن نميز في البداية بين السياسة كعلم والسياسة كفن أو ممارسة. والسياسة كممارسة عرفت البشرية منذ أقدم العصور وخاصة مع الحضارات القديمة في التاريخ بينما لم تظهر السياسة كعلم إلا في اليونان القديم مع كتابات الفلاسفة وبخاصة افلاطون و ارسطو لأنهما أول من كتب في هذا المجال، واستخدم كل منهم طريقة علمية معينة، بينما ربط كل منهما بين السياسة والأخلاق في مفهوم " المدينة الفاضلة ". ونلاحظ هنا أنه وعبر العصور المختلفة لم تتطابق السياسة كعلم مع السياسة كممارسة مما أوجد اختلاف واضح بين النظرية والتطبيق أو بين المثالية والواقع في مجال السياسة. فالسياسة كعلم ترتبط بمعايير المباديء والقواعد العلمية ومنها الموضوعية بينما تتصل السياسة كممارسة عادة بالاعتبارات والمصالح الشخصية والعقائدية التي تظهر واضحة في صراعات السلطة داخل الدول، وفي الصراعات الدولية بين الدول وبعضها البعض. ولهذا السبب فإن تسمية طلاب وعلماء السياسة Political scientists تطلق علي المتهمين بالسياسة كعلم أي علم السياسة، بينما تستخدم تسمية السياسيين Politicians للذين يحترفون أو يمارسون السياسة كمهنة يقطفون ثمارها.

أما بالنسبة لتعريف علم السياسة فإنه لم يتم الإتفاق بين علماء السياسة حول تعريف موحد نسبة لوجود تعريفات متباينة. ولكن بإمكاننا أن نلاحظ وجود مدرستين مختلفتين في مجال تعريف علم السياسة أحدهما تعرف بالمدرسة التقليدية Traditional school والأخري بالمدرسة الحديثة Modern school بينما يستخدم كتاب آخرون معايير أخرى مختلفة لتعريف علم السياسة بحسب حدود اهتماماتهم في مجال دراسة الظواهر السياسية، ومثال ذلك الاهتمام بظاهرة صراعات السلطة أي الجانب الواقعي للسياسة.

وتركز المدرسة التقليدية في علم السياسة علي مفهوم الدولة فتعرف علم السياسة بأنه " علم الدولة " Science of the State. ومن ثم يركز هذا التعريف علي كل مايهم الدولة من حيث ظروف نشأتها وتطورها ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية. ويظهر هذا التعريف في المجتمعات البشرية المنظمة في شكل وحدات سياسية أي دول وحكومات ولها دور فاعل في صياغة التشريعات وتطبيق القوانين وإقامة علاقات خارجية مع بعضها البعض. وهذا الراي نجده في كتاب رايمون كارفيلد كيتيل المترجم باسم " العلوم السياسية ".

ونلاحظ هنا أن التعريف التقليدي لعلم السياسة باعتباره علم الدولة مرتبط من ناحية بالفلسفة السياسية ومصدرها اليونان القديم حيث اهتم الفلاسفة الأوائل (وخاصة افلاطون وأرسطو) بالمدينة الفاضلة، ومرتبطة من ناحية أخرى بالقانون ومصدره الفكر السياسي الروماني ومن كتابه سيسرون. وبينما ركز الإتجاه الأول في عقل الفيلسوف علي الدولة من الزاوية الفلسفية وربطها بالأخلاق، نجد أن الإتجاه الآخر قد استند علي القانون كأساس لبناء الدولة باعتبارها صنعة القانون.

أما المدرسة الحديثة في تعريف علم السياسة فتري أن علم السياسة هو علم القوة Science of Power، وهذا تعريف واسع يركز علي ظاهرة القوة بمعني القدرة أو المقدرة، وهي ظاهرة اجتماعية في حياة الافراد في الدولة والمجتمع معا.

وهذا التعريف يركز ايضا علي دراسة السياسة من خلال ما يعرف بالوظائف والعمليات السياسية المرتبطة بالنشاط السياسي في الحياة العملية وهو نشاط يتعلق بكل ما يهم القوة في الجماعات البشرية وليس في الدولة فقط، ومن ثم يركز علي علاقة القوة بين من يملكونها ومن لا يملكونها. ونلاحظ هنا أن مفهوم القوة هو أوسع نطاقا من مفهوم السلطة Authority الذي يرتبط بالجانب القانوني في العلاقة بين الحكام والمحكومين داخل الدولة. ذلك لأن مفهوم القوة له وجهان احدهما السلطة والآخر يعرف بالنفوذ Influence ويقوم علي الجانب الشخصي في العلاقات داخل المجتمع. والحقيقة أن القوة بوجهيها (السلطة والنفوذ) تمثل علاقة تفاعل بين طرفين أو ب مثالا بحيث يملك احدهما مقدرة أكثر من الآخر مما يجعله يملئ عليه ارادته من خلال السلطة أو النفوذ أو كليهما حيث يحتمل الجمع بينهما في بعض الأحيان مثلا من خلال الجمع بين رئاسة الوزراء في الدولة وزعامة طائفة أو حزب سياسي في المجتمع على اساس ديني أو عقائدي كما حدث في السودان في عهد البرلمانية الثالثة (86-1989م). ونلاحظ هنا في التعريف الحديث لعلم السياسة أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الاجتماع لأنه يركز علي ظاهرة القوة وهي علاقة تتولد في شتي انواع العلاقات بين الأفراد في المجتمع في شكل نفوذ وتبلغ قمته في الدولة في علاقة السلطة بين الحكام والمحكومين.

وبالمقارنة بين المدرستين التقليدية والحديثة في تعريف علم السياسة نجد أن المدرسة الاولى تركز علي الدولة باعتبارها مختلفة تماما عن جميع الجماعات البشرية الأخرى كالعقائد أو الأحزاب أو النقابات لأن الدولة وحدها تملك صفة السيادة أي السلطة العليا، بينما تري المدرسة الأخرى (الحديثة) علي العكس من ذلك أن لا يوجد اختلاف بين الدولة والجماعات الأخرى (في المجتمع) لأن طبيعة ظاهرة القوة واحدة في كل الحالات، وأن الدولة تتميز فقط بعضوية كل الافراد

الموجودين في الجماعات المختلفة التي تعيش داخل حدود الدولة باعتبارهم مواطنين يخضعون لحكم القانون.

ونلاحظ في الخلاصة أن التعريف الحديث لعلم السياسة هو أكثر قبولاً اليوم لما فيه من إيجابيات تتمثل في الجمع بين الدولة والمجتمع في دراسة الظواهر السياسية وفي الجمع بين دراسة النظرة الواقعية من زاوية المجتمع والإطار النظري القانوني في الدولة، ولا تكتمل دراسة علم السياسة إلا بالتطرق للجانبين لربط الجانب النظري بالجانب الواقعي مما يمكن من فهم وتفسير الظواهر السياسية بصورة متكاملة. ولكن بالرغم من ذلك فإننا نجد اليوم من بين علماء السياسة والباحثين في مجال السياسة من يركز على دراسة الدولة باعتبارها الموضوع الأساسي لعلم السياسة.

مصطلح العلوم السياسية:

لا يمكن الفصل بين الدولة والمجتمع وبين علم السياسة والعلوم الاجتماعية الأخرى مما يحتم استخدام مصطلح " العلوم السياسية ". فهنا نجد أن جميع العلوم الاجتماعية تهتم أو تتقاطع مع علم السياسة في أحد جوانبه مما ترتب على ذلك وجود فروع علمية تجمع بين السياسة وهذه العلوم الاجتماعية الأخرى. ومن أمثلة ذلك الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي والتاريخ السياسي والجغرافية السياسية وعلم النفس السياسي. ويتضح هذا الارتباط من أن الإنسان هو القاسم المشترك بين كل العلوم الاجتماعية، وأن السياسة تدخل في جوانب حياته المختلفة مما يستدعي هذا الاستخدام الشائع لمصطلح العلوم السياسية بالرغم من أن السياسة أصبحت علماً قائماً بذاته وله موضوعاته ومناهجه وأساتذته ومؤلفاته ولم يعد جزءاً من علوم أخرى كالفلسفة مثلاً في اليونان القديم والقانون في العصر الروماني.

صلة علم السياسة بالعلوم الاجتماعية الأخرى:

استفاد علم السياسة أو العلوم السياسية، كما تسمى عموماً، من العلوم الاجتماعية الأخرى من حيث المادة والمعلومات التي تساعد على التوضيح في الدراسة، كما استفادت هذه العلوم الاجتماعية الأخرى أيضاً من علم السياسة من خلال التحليل الواقعي للعلاقات بين المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة والمجتمع مما ترتب عليه حدوث تداخل الاهتمامات العلمية المختلفة. ويكفي هنا أن نشير إلى أمثلة توضح هذه الصلة بين العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية الأخرى.

علم السياسة والاقتصاد:

بينما يعرف علم السياسة الحديث بأنه علم القوة Power في الجماعات البشرية نجد أن علم الاقتصاد الحديث يعرف بأنه علم الثروة Wealth الذي ارتبط بأدم سميث مؤلف كتاب "ثروة الأمم". وعلم الاقتصاد يبحث في أفضل الوسائل لاستغلال الموارد المختلفة لأشباع حاجات البشر من سلع وخدمات، كما يدرس الظواهر الاقتصادية وعلاقة بعضها ببعض في إطار المجتمع ونظامه السياسي.

ويلتقي علم السياسة مع علم الاقتصاد في عدد من الجوانب تتمثل في الآتي:

- 1- تتأثر عمليات الإنتاج والتوزيع بنوعية الحكومة القائمة في الدولة -رأسمالية، اشتراكية، مختلطة، إسلامية.
- 2- حل الكثير من المشاكل الاقتصادية لا يتم إلا عبر القنوات السياسية في الدولة.
- 3- تؤثر السياسات الحكومية في كثير من الأحيان على النشاطات الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك السياسة الضريبية، والخدمات العامة، ودعم الدولة لمجالات الزراعة والصناعة.

4- تؤثر الظروف الاقتصادية السائدة في الافكار والمؤسسات السياسية، ومن أمثلة ذلك ما أفرزه نظام الإقطاع من حكم استبدادي في العصور الوسطى، وما أفرزته الرأسمالية والإشترابية من نظم سياسية متباينة في الغرب الحديث تمثلت في الليبرالية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا وفي النظام الشمولي القائم علي الحزب الواحد العقائدي في الإتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا سابقا.

ونلاحظ ايضا في الصلة بين علم السياسة والإقتصاد أن الأخير كان يسمى "الاقتصاد السياسي" ولا تزال هذه التسمية سائدة حتي اليوم في بعض الجامعات، كما أن هناك العديد من الدراسات اليوم في هذا المجال كفرع مشترك بين علمي السياسة والاقتصاد.

علم السياسة والاجتماع:

علم الاجتماع هو علم العلاقات البشرية وهو يبحث في أوجه نشاط الانسان عامة في المجتمع الذي يعيش فيه، بينما نجد أن علم الانثربولوجيا الاجتماعية يهتم بالعلاقات في الجماعات البشرية الصغيرة في داخل المجتمع كالعائلات مثلا. ويعتبر علم الاجتماع أوسع نطاقا من علم السياسة لأنه يحوي كل أنواع العلاقات البشرية في شتي مجالات الحياة كما يحوي أنواع النظم المختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وغيرها. بينما يركز علم السياسة علي جانب واحد من العلاقات يتمثل في علاقة السلطة بين الحكم والمحكومين، كما يركز علي النظام السياسي بصفة خاصة دون النظم الأخرى.

ومن ثم فإن علم السياسة يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الاجتماع حيث لا يمكن الفصل بين الدولة والمجتمع، وهناك فرع مشترك بين العلمين وهو " الاجتماع السياسي " إلا ان علم الاجتماع يتميز بأنه أوسع نطاقا من علم السياسة بسبب

اهتمامه بكل أنواع العلاقات البشرية والنظم المختلفة وأهمها بالطبع النظام السياسي لما يتميز به من احتكار للسلطة السياسية والقوة القهرية.

علم السياسة والتاريخ:

علم التاريخ هو سجل لآحداث وحركات الماضي وأسبابها وعلاقاتها مع بعضها البعض، وهو يشمل بحث الظروف والتطورات الخاصة بالاقتصاد والفكر والدين والأحوال الاجتماعية وكذلك الدول وتطورها ومؤسساتها وعلاقاتها مع بعضها البعض.

ومن هنا نلاحظ أن هناك اعتماد متبادل بين علمي السياسة والتاريخ في المادة العلمية لأن علم التاريخ يهتم في موضوعاته بتاريخ الدول بينما يأخذ علم السياسة هذا الجانب بالذات من علم التاريخ مما يترتب عليه ذلك الفرع المشترك للعلمين وهو "التاريخ السياسي" الذي يستفيد منه علم السياسة في دراسة الدول. ولكن نلاحظ في نفس الوقت أن علم التاريخ هو أوسع نطاقاً في مادته من علم السياسة لأنه كعلم الاجتماع يهتم بجوانب حياة الإنسان المختلفة إلا أن هذا الاهتمام ينصب على الماضي.

وخلافاً على ما يقوم به المؤرخ من جمع للحقائق والمعلومات بحسب تسلسلها التاريخي وعرضها عادة بصورة وصفية، نجد أن عالم السياسة لا يهتم بهذا التسلسل التاريخي بل يركز على مقارنة الأوضاع السياسية في أوقات مختلفة بهدف الوصول إلى قواعد عامة أو نظريات.

علم السياسة والقانون:

علم القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط المختلفة التي يسير عليها الأفراد طوعاً أو كراهية في شتى مجالات الحياة ويهدف إلى إقامة ظروف يسودها الأمن والسلام وإقرار الحقوق وأداء الواجبات بالنسبة للجميع.

وبذلك نلاحظ أن مجال علم القانون أوسع نطاقاً من علم السياسة لأنه يهتم بجميع القواعد المنظمة لحياة الإنسان في جميع المجالات إلا أنه ليس من الممكن الفصل بين علمي القانون والسياسة لأن كل هذه القواعد المنظمة لحياة الناس لا بد أن تمر عبر القنوات السياسية الرسمية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الدولة.

ولكن نلاحظ من الجهة الأخرى أن علم السياسة لا يهتم بكل هذه القواعد التي يهتم بها القانون في شتي مجالات الحياة بل يركز بصفة خاصة على جانب القانون العام (وليس الخاص) لأنه ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وهنا يلتقي علم السياسة مع علم القانون في مجالين مشتركين أحدهما القانون الدستوري الذي يحدد نظام الحكم ومبادئه في الدولة كما يحدد سلطاتها العامة، والآخر القانون الدولي العام الذي ينظم علاقة الدولة مع غيرها من الدول. وهنا نلاحظ في مجال القانون الدستوري أن علم السياسة أوسع نطاقاً من علم القانون لأنه لا يهتم فقط بالقواعد القانونية للنظام السياسي في الدولة بل يبحث أيضاً في الظواهر السياسية التي ليس لها قواعد قانونية، وفي عمل المؤسسات السياسية وتأثيرها بالقوى الاجتماعية المختلفة.

علم السياسة والأخلاق:

علم الأخلاق هو علم المثل والقواعد الأخلاقية التي تنشأ عن عادات وتقاليد المجتمع وتحدد بالتالي قواعد السلوك الاجتماعي، وهو يهتم بالتمييز بين الصواب والخطأ في هذه القواعد السلوكية من أجل حياة مثالية يتحقق فيها الخير العام والرفاهية والتقدم.

ويلتقي علم السياسة مع علم الأخلاق في مجال دراسة ما يجب أن تكون عليه الأمور وليس واقع الحال لأن مثل هذه الدراسة تركز على المثل والمبادئ الأخلاقية التي برزت في بداية النظرية السياسية التي ربطت بين الدولة والأخلاق

في مفهوم المدينة أو الدولة الفاضلة، وهنا يتوجب علي الدولة أن تكفل العدالة لجميع المواطنين بكل ما لديها من سلطات، وأن تلتزم وتدافع عن المثل العليا التي يؤمن بها المجتمع حتي تجد الاستجابة التامة من افراده، ولا يمكن لحكومة أن تبرر تصرفاتها وسياساتها علي أسس تتعارض مع القواعد الأخلاقية والمثل العليا التي تسود المجتمع. وإذا كان المفهوم الغربي في ممارسة السياسة قد فصل بين الأخلاق والسياسة كما جاء في كتاب " الأمير " لماكيافيلي في القرن السادس عشر، فإن نظرية الدولة الإسلامية وممارستها ترفض تماما الفصل بين الدولة والأخلاق.

نشأة ومجال العلوم السياسية:

الفكر السياسي قديم قدم الإنسان إلا أن علم السياسة هو من أحدث علوم الإنسان، وإتفق مؤرخو علم السياسة علي أن فلاسفة اليونان القديم هم أباءه ومؤسسوه الأول لأنهم كانوا أول من وضع منهج المعرفة السياسية إلا أن السياسة لم تكن علما قائما بذاته آنذاك بل أنها ارتبطت مع سائر العلوم الاخرى بالفلسفة التي كانت أم العلوم حيث اندرجت كل العلوم (طبيعية واجتماعية) تحت مظلة الفلسفة. ومما يذكر أن الفيلسوف افلاطون مؤلف كتاب " الجمهورية " المشهور قد ركز علي الرياضيات بينما اهتم تلميذه ارسطو من بعده بربط علم الاحياء بالمجتمع في معالجته لنشأة الدولة. ويلاحظ أيضا في ربط السياسة بالفلسفة اليونانية القديمة أن الكثير من المصطلحات السياسية اليوم نجدها مشتقة من مصطلحات لاتينية قديمة كما لاحظنا من قبل في بداية هذه الدراسة عندما بحثنا في أصول كلمة السياسة في المفهوم الغربي.

وإذا كانت السياسة كعلم قد نشأت في اليونان القديم وارتبطت بالفكر أو الفلسفة، فإننا نجد أن علم السياسية قد تدهور بعد عصر ارسطو في العصر الروماني نسبة لأن مفكري الرومان ومنهم بوليب وشيشرون رفضوا الفلسفة وركزوا علي القانون، فاصبحت السياسة جزءا من القانون وصارت الدولة صنيعة

القانون. واستمر هذا الحال في العصور الوسطى المسيحية حيث واصل علم السياسة تدهوره لأن السياسة أصبحت جزءا من الديانة خاصة بعد أن انتهى الصراع بين الكنيسة والدولة لمصلحة الكنيسة التي أصبحت تتوج الملوك والاباطرة لتعطيتهم صفة الشرعية باسم الدين، وظهرت مراحل هذا الصراع في الفكر السياسي المسيحي خاصة عند القديس اوغستين والقديس توماس الأكويني. ثم عادت السياسة من جديد في عصر النهضة في أوروبا في القرن السادس عشر مع كتاب (الامير) لماكيافيلي إلا أن التركيز فيه أصبح باتجاه الواقعية بدلا عن المثالية لأن ماكيافيلي فصل الأخلاق عن السياسة علي أساس مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)، واعتبر السياسة (فن الممكن) حيث أوصي الأمير باستخدام كل الوسائل، حتي ولو كانت غير اخلاقية، للمحافظة بل والاستزادة من السلطة وبني الدولة علي أساس مفهوم القوة.

وفي المرحلة النهائية من تطور علم السياسة نجد أنه بدأ يدرس في الجامعات كعلم مستقل في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في القرن السابع عشر. وكان يرتبط في البداية بعلوم اجتماعية أخرى كالاقتصاد والقانون والاجتماع بحسب توجه الجامعات إلا أنه سار تدريجيا باتجاه الإستقلال الكامل كعلم له موضوعاته الخاصة به وله نظرياته ومؤلفاته واساتذته.

أما بالنسبة لمجال دراسة العلوم السياسية فقد حددت مجموعة من علماء السياسة في اليونسكو عام 1948م أربعة موضوعات اساسية تتمثل في الآتي:

1- النظرية السياسية Political Theory وتعالج في جوهرها الموضوع الاساسي الخاص بكيفية التوفيق بين سلطة الدولة من جهة وحريات الافراد المواطنين من جهة أخرى، وذلك من اجل تحقيق الخير العام علي اوسع نطاق ممكن. ومن ثم تبحث النظرية السياسية في الاصل عن الوسائل الكفيلة بصياغة اهداف ومحددات سلطة الدولة في تعاملها مع حريات الافراد بصورة تحفظ

التوازن بين الطرفين بهدف تجنب دكتاتورية الدولة من جهة والفوضوية من الجهة الأخرى. ولهذا ارتبطت النظرية السياسية في أساسها مع الفكر السياسي منذ كتابات الفلاسفة الأوائل افلاطون وارسطو والي اليوم، واختلف الكتاب في تصوراتهم العقلانية حول موضوع سلطة الدولة في طبيعة علاقاتها مع الافراد، فمثلا ناصر ماكيافيلي وتوماس هوبز في العصر الحديث الدولة بينما ناصر جون لوك وخاصة جان جاك روسو جانب المواطنين.

2- التنظيم السياسي Political Organization ويقصد به تنظيم الحكومات أو النظم السياسية التي ترتبط بتنظيم الدولة وخاصة الحكومة من حيث الشكل والعمل باعتبارها الأداة التي تتحقق بها أهداف الدولة، ويركز هذا الجانب علي دراسة انواع الدول واشكال الحكومات ومؤسساتها وطريقة عملها. ومن ثم تركز هذه الدراسة علي الجانب القانوني من خلال دراسة دساتير الدول وسلطات الحكومات التشريعية والتنفيذية والقضائية بجانب دراسة العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية او المحلية، ووضع الإدارة العامة، ومقارنة النظم السياسية مع بعضها البعض. ويهدف هذا الجانب في دراسة العلوم السياسية إلي الوصول لقواعد عامة أو نظريات تتعلق بتنظيم الحكومات ومؤسساتها وعملها، ومن ذلك مثلا ما عرف بنظرية فصل السلطات.

3- العلاقات الدولية International Relations وترتبط بدراسة العلاقات بين الدول وبعضها البعض، وتشمل كل أنواع العلاقات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر علي السياسات الخارجية للدول وعلي المجتمع الدولي. وتشمل هذه الدراسة ايضا دراسة مؤسسات العلاقات الدولية فمثلا في التمثيل الدبلوماسي بصورة ثنائية بين الدول وبصورة جماعية من خلال المنظمات الدولية. كذلك تتضمن هذه الدراسة قواعد السلوك التي اتفقت عليها الدول للتعامل مع بعضها البعض بصورة قانونية.

ومن ثم تشمل دراسة العلاقات الدولية السياسة الدولية والتنظيم الدولي والقانون الدولي.

4- الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والرأي العام والتي تعتبر بمثابة هيئات أو مؤسسات غير رسمية في الحكم لأنها تنشأ في المجتمع وتؤثر علي الحكم وسياساته.

ويلاحظ هنا أن هذا الجانب من دراسة العلوم السياسية يتميز عن الجوانب الثلاث الأولى (والتي تركز علي الدولة في وضعها النظري والقانوني وفي علاقاتها مع الدول الأخرى) بربطه بين علمي السياسة والاجتماع ويسميه علماء الاجتماع باسم " الاجتماع السياسي ". ويلاحظ في هذه الدراسة ايضا أنها تتميز بمعالجة الجانب الواقعي في علم السياسة بينما تركز الثلاث الأخرى في العلوم السياسية في الغالب علي الجوانب النظرية والشكلية.

وتعتبر الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والرأي العام بمثابة قوي اجتماعية مؤثرة علي صناعة القرار في النظام السياسي للدول.

وبينما تسعى الأحزاب السياسية التي تنظم المجتمع للوصول إلي السلطة، تستخدم جماعات الضغط، كالتقابات والاتحادات، اساليب الضغط لتحقيق مصالح افرادها، ويلعب الرأي العام في المجتمع ايضا دور مؤثر في صياغة السياسات الداخلية والخارجية للدولة. ونسبة لأهمية هذا الجانب من دراسة العلوم السياسية، نجد أنه قد ترتب عليه ظهور مجالات بحث جديدة في العلوم السياسية منها دراسات صناعة القرارات والوظائف السياسية، والسلوك السياسي والحالات Case studies، وهذا يقودنا للحديث عن مناهج البحث في العلوم السياسية.

مناهج البحث في العلوم السياسية:

تلتقي العلوم السياسية مع العلوم الاجتماعية الأخرى في منهجين تقليديين هما المنهج القياسي الاستنباطي والمنهج الاستقرائي، كما تستخدم العلوم السياسية مناهج

أخرى تجمع بينها وبين العلوم الاجتماعية الأخرى، وذلك إضافة للمنهج المقارن والمنهج الإحصائي، ومناهج أخرى حديثة.

المنهج القياسي الاستنباطي: Deductive Method

يبدأ المنهج القياسي الاستنباطي بافتراضات ومبادئ عامة وينتقل منها بخطوات منطقية نحو مبادئ جزئية أو فرعية، أي بمعنى آخر يبدأ بالكليات أو العموميات وينتهي بالجزئيات أو الفروع، ومن أمثلة هذا المنهج ما فعله أفلاطون في كتاب "الجمهورية" حيث بدأ بافتراض أن هناك تطابق كامل بين النفس البشرية التي قسمها إلى ثلاثة أجزاء (العقل، الروح والشهوة) وبين تركيب الدولة ذي الطبقات الثلاث (الملوك الفلاسفة، العسكريين، والمنتجين)، وخلص من ذلك إلى أن العدالة في هذه الدولة تتحقق بقيام كل طبقة في الدولة بوظيفتها التي اهلتها لها طبيعة النفس المسيطرة عليها (الحكمة أو الشجاعة أو الشهوة)، ومثال آخر لاستخدام المنهج القياسي الاستنباطي هو أن نبدأ من افتراض أن نظرية فصل السلطات ضرورية ولا غنى عنها بالنسبة لنظام الحكم وننتقل من ذلك إلى توضيح تفاصيل طبيعة العلاقة بين كل سلطة من السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) والأخرى لتأكيد أهمية الفصل بينهما.

ونلاحظ هنا أن الفقهاء المسلمين قد استخدموا المنهج القياسي الاستنباطي في اعتمادهم على الكتاب والسنة للوصول إلى صياغة أحكام فقهية للمسلمين.

المنهج الإستقرائي: Inductive Method

يتناقض المنهج الإستقرائي مع المنهج الاستنباطي لأنه يبدأ من الجزئيات والمبادئ الفرعية أو الحقائق الفردية لينتقل منها في النهاية إلى صياغة مبادئ عامة، ومن أمثلة استخدام هذا المنهج ما فعله أرسطو في كتاب "السياسة" والذي اعتبر به أرسطو المعلم الأول أو الأب المؤسس لعلم السياسة بينما اعتبر الفيلسوف المسلم أبو نصر الفارابي المعلم الثاني. وهنا نجد أن أرسطو قد بدأ دراسته بالبحث

في تفاصيل 158 دستورا من دساتير دول المدينة في اليونان القديم ليصل منها في النهاية إلى صياغة المدينة الفاضلة أو الدولة المثالية الواقعية نسبة لارتباطها مع ظروف المجتمع وسماها دولة الطبقة الوسطى Middle class ودولة الدستور المختلط Mixed constitution. ومثال آخر لاستخدام المنهج الإستقرائي هو أن نبدأ البحث بطبيعة العلاقة بين كل سلطة من سلطات الحكومة الثلاث مع السلطة الأخرى لنصل في النهاية إلى تأكيد ضرورة الفصل بين السلطات في النظام السياسي. ونلاحظ أيضا في استخدام المنهج الإستقرائي أن العلامة المسلم ابن خلدون مؤلف "المقدمة" قد اتبع أيضا مع أرسطو المنهج الإستقرائي نتيجة لدراسته لتاريخ الدول الإسلامية في المشرق والمغرب وربط الدراسة بالمجتمع ليصل إلى نظرية دورة الدولة حيث تمر الدولة بمراحل كالإنسان تولد وتنمو وتزول تبعا لظروف معينة ترتبط بعصبية القبيلة .

ونلاحظ في التعليق علي المنهجين الاستنباطي والاستقرائي أن لكل من المنهجين مزاياه الخاصة به وانهما مكملان لبعضهما البعض مما ترتب عليه استخدام الباحثين في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية الأخرى للطريقتين معا في آن واحد. وفي هذه الحالة يكون في ذهن الباحث افتراضات عامة حول ظواهر معينة ويجمع معها في نفس الوقت الحقائق اللازمة ليستنبط منها ما يوضح أو يفسر هذه الحقائق في ضوء الافتراضات العامة بهدف التأكيد عليها أو اثباتها. وفي تحليله للظواهر السياسية يجب علي الباحث أن يتجنب كل الأهواء أو الدوافع الشخصية التي قد تؤثر علي نتائج بحثه. ولذلك علي الباحث أولا أن يعمل في جو من الحرية والاستقلال الذهني حتي يتحرر من أي مؤثرات أو ضغوط خارجية، ويجب عليه ثانيا أن يشك في المعلومات التي تصله حتي يتأكد من صحتها من المصادر الموثوقة، كما يجب عليه ثالثا أن يلتزم بالموضوعية التامة ما أمكن ذلك حتي يتجنب بذلك تبني معتقداته ورائه الخاصة لأن ذلك يؤثر في نتائج البحث. ولكن من

المعلوم أن الموضوعية المطلقة غير ممكنة. فالباحث المسلم مثلاً لا بد له أن يلتزم بما جاء في الكتاب السنة وإلا يحيد عنهما بأي حال من الأحوال، وعليه أن يبنّي اجتهاده الفكري في داخل هذا الإطار.

المنهج الفلسفي: Philosophical Method

يجمع هذا المنهج بين الفلسفة والعلوم السياسية حيث يبدأ الباحث من نموذج فلسفي أو مثالي يقدم فيه أسساً ومبادئ وحلولاً لقضايا تهم وحدة أو كيان أو هيئة سياسية معينة (كالدولة والحزب والمنظمة الدوائية) حتي يقترب واقع هذه الذاتية من هذا النموذج الفلسفي. ومن أمثلة هذا النموذج ما صاغه الفيلسوف افلاطون عن المدينة الفاضلة في الجمهورية وما جاء به كارل ماركس في مؤلفه " راس المال " حيث وضع أسس النظرية الشيوعية التي تنص علي زوال الدولة بعد نجاح الاشتراكية وتذويب الطبقات. ونلاحظ هنا أن هذه النماذج الفلسفية الغربية تقوم علي الفكر البشري المجرد الذي يعتمد علي خيال البحث، بينما هناك نموذج فلسفي إسلامي صاغه الفلاسفة المسلمون ومنهم الفارابي في كتاب " آراء أهل المدينة الفاضلة "

المنهج القانوني: Juridical Method

يجمع هذا المنهج بين القانون والعلوم السياسية حيث يبدأ الباحث من نموذج دستوري لنظام الحكم في الدولة، ويسعي لكي يقترب هذا النموذج من الواقع السياسي من خلال وضع الأسس والمبادئ، والحلول المطلوبة لحل المسائل العملية. وينظر هذا المنهج للمجتمع السياسي باعتباره مجموعة من الحقوق والالتزامات القانونية، كما يحل العلاقات القانونية العامة للدولة دون مراعاة للعلاقات غير القانونية والاجتماعية التي تفرز دستور الدولة وقوانينها التي تؤثر علي علاقات الناس. ونلاحظ هنا وجود نموذج قانوني إسلامي يعبر عنه بعض

العلماء المحدثين باسم " الدستور الإسلامي " أي دستور الدولة الإسلامية التي تتميز بالارتباط بشريعة الإسلام.

المنهج النفسي : Psychological Method

يجمع هذا المنهج بين علم النفس والعلوم السياسية، ويحاول هذا المنهج تفسير الظواهر السياسية عن طريق الاعتبارات النفسية وخاصة من خلال دراسة بواعث سلوك الإنسان في الجماعات والمنظمات والطرق التي تؤثر علي الرأي العام. ومن امثلة البحوث في هذا المجال دراسة الطموحات الطبقيّة وصراع الطبقات، وكذلك ظاهرة التفرقة العنصرية والدينية، وايضا في العلاقات الدولية بين الدول التي تختلف في درجات نموها أو التي لا تتوفر الثقة فيما بينها.

المنهج التاريخي : Historical Method

يجمع هذا المنهج بين التاريخ والعلوم السياسية، ويسعي لوضع قواعد عامة ونظريات يستخلصها من دراسة الحقائق التاريخية بهدف توضيح واقع النظم السياسية في الحاضر وما ستكون عليه في المستقبل في ضوء معرفة ما كانت عليه هذا النظم من قبل خلال دراسة نشأتها وتطورها ومقارنتها مع حالات مماثلة لها في فترات تاريخية مختلفة.

المنهج المقارن : Comparative Method

هذا المنهج ليس حديثا فقد استخدمه الفيلسوف ارسطو في دراسته لمائة وثمان وخمسين دستورا لدول المدينة، كما استخدمه ابن خلدون في مقدمته في المقارنة بين حياة البداوة وحياة التحضر، وكذلك استخدمه الفارابي في المقارنة بين المدينة الفاضلة والمدن الأخرى، ولكن اصبح هذا المنهج اكثر اهمية واكثر استخداما اليوم بسبب ظهور الدول الجديدة أي الدول الحديثة الإستقلال حيث ظهرت

الأهمية من مقارنة الأوضاع والنظم السياسية لهذه الدول مع دول ونظم الغرب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نسبة لما تتميز به هذه النظم عن النظم الغربية. ومن أمثلة ذلك النظم البرلمانية، ونظم الحزب الواحد، في آسيا وإفريقيا، وكذلك النظام الإسلامي في نظريته ومؤسساته وسياسته الخارجية مقارنة مع النظم الغربية. ومن أمثلة الموضوعات البحثية أيضا في العلوم السياسية التي تستخدم المنهج المقارن بجانب النظم السياسية، الثورات، والأحزاب السياسية، والأيدولوجيات وأساليب الحكم.

المنهج الإحصائي: Statistical Method

يقوم هذا المنهج علي جمع الحقائق والمعلومات التي يمكن حسابها وقياسها حيث تسجل في جداول ورسوم بيانية، ويستخدم هذا المنهج في العلوم السياسية في مجال إحصاء اتجاهات الرأي العام، وفي التصويت في المجالس التشريعية والمنظمات السياسية والدولية. ويعتبر هذا المنهج مهم أيضا في مجالات دراسة تنقل السكان والنمو السكاني، وفي دراسة الأحوال الاقتصادية كالعمل، والإنتاج الزراعي والصناعي، والتجارة الخارجية، والضرائب، والأمور المالية، وتأثير كل هذه الدراسات علي الأوضاع السياسية، وقد ازدادت أهمية هذا المنهج اليوم خاصة بعد استخدام الأدوات الإلكترونية.

ونلاحظ في ختام حديثنا عن مناهج البحث في العلوم السياسية أن هناك مناهج أخرى تتمثل في الملاحظة المباشرة وغير المباشرة، والمنهج الوثائقي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج التجريبي في قياس الرأي العام واختبار العينات Sampling والمنهج البنائي Structural والمنهج الوظيفي Functional.

الفصل الثاني

النظرية السياسية

تركز النظرية السياسية في الاصل علي موضوع الدولة من زاوية الدراسة العقلية أي من ناحية الفكر السياسي حيث كانت نقطة البداية هي كتابات فلاسفة اليونان القدماء وبخاصة افلاطون وأرسطو في نظرتهم للمدينة أي الدولة الفاضلة. وبينما ركز محور اهتمام النظرية السياسية علي العلاقة بين سلطة الدولة وحرريات الأفراد، كما ذكرنا آنفاً، فإننا نجد أن مفكري وعلماء السياسة قد صبوا اهتمامهم في المرحلة السابقة علي تحديد ماهية الدولة وخصائصها، وعلي موضوعات نشأة الدولة، والغرض منها، والإلتزام السياسي أي طاعة الدولة، وذلك قبل أن تبرز مواضيع أخرى جديدة من الموضوعات الاساسية التي تطرق لها المفكرون في النظرية السياسية الحديثة.

تعريف الدولة:

يستخدم مصطلح دولة State في اللغة الإنجليزية وEtat في اللغة الفرنسية أصلاً بمعنى حالة Condition كحالة الطقس أو الحالة الصحية، كما أنه مشتق أيضاً من لفظ Status بمعنى وضع، كالوضع الإجتماعي مثلاً. ولم يستخدم المصطلح معرفاً بمعنى الدولة The State المتعارف عليها اليوم في مجال السياسة في الغرب إلا في عصر متأخر وبالتحديد في القرن السادس عشر عندما استخدم ماكيافيلي في كتابه (الأمير) The Prince ولأول مرة لفظ الدولة Lo statos. وكانت الدولة تعرف باسم المدينة City في اليونان القديم وباسم الإمبراطورية Empire في العصر الروماني مما يدل علي التركيز علي الحجم والمساحة بينما ارتبطت تسميتها في العصور الوسطي المسيحية بتسمية الحكام في ظل نظام الإقطاع القائم علي ملكية الارض فكانت تسمى مملكة (Kingdom) لأن عليها

ملك، وإمارة (Principality) لأن عليها أمير، ودوقية Dukedom لأن عليها دوق، وهكذا.

أما في الاصل العربي الإسلامي فنجد أن اصل لفظ الدولة مشتق من مصدرين احدهما فعل دال يدول بمعنى الدوران والتعاقب والآخر فعل دول يدول بمعنى التداول والمداولة. وجاء في القرآن الكريم المعني الأول في قوله تعالى " أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يجب الظالمين " سورة آل عمران " الآية 140، وتشير الآية إلي تعاقب الأيام والدهور والحكام والأقوام الذي اشار له العلامة ابن خلدون في نظريته بتعاقب الدول ويقابله في عالم اليوم تعاقب الحكومات. أما المعني الثاني فقد جاء في قوله تعالى: " ما افاء الله علي رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، أن الله شديد العقاب(سورة الحشر الآية 7). وتشير الآية إلي فكرة التداول في الأموال بين الناس حتي لا تتركز في ايدي الأغنياء، وتقاس عليها فكرة التداول أو المداولة في أمور السياسة والحكم في الدولة كما يحدث اليوم في المجالس النيابية أو البرلمانات. ونلاحظ أيضا في المفهوم الإسلامي أن الصحابة الأوائل استخدموا لفظ " الجماعة " بمعنى الدولة لأن الجماعة لا تكتمل عندهم إلا بوجود رئاسة أو زعامة أي سلطة سياسية، كما أن فقهاء المسلمين استخدموا لفظ "الأماره" وكذلك "الأمامه " والخلافة " بمعنى الدولة وأنهم استخدموا أيضا لفظ الدولة كما جاء في مؤلفات ابن تيمية وابن خلدون. أما من الناحية التاريخية فقد بدأت أول دولة في التاريخ الإسلامي بدولة المدينة في يثرب بعد الهجرة النبوية واعقبتها دولة الخلافة (خلافة الراشدين اي خلافة النبوة ثم خلافة الملك مع الأمويين والعباسيين). وبعد اتساع الفتوحات الإسلامية أصبحت دولة المدينة امبراطورية ضخمة، ولكنها لم تكن

كالإمبراطورية الرومانية لأنها كانت دولة رسالية هدفها نشر الإسلام للبشرية جمعاء. ثم انقسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة متعددة قبل أن يقوم الإستعمار الأوربي بتفتيتها من جديد عقب تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى دول قومية.

أما بالنسبة للتعريف العلمي للدولة فإنه لم يحدث إتفاق بين علماء السياسة حول هذا الأمر نسبة لتمييز طبيعة الدولة في أنها شيء غير مرئي. ومن ثم ركز التعريف التقليدي للدولة على أركانها أو مقوماتها الأساسية المتمثلة في السكان والأقليم المحدد والحكومة كعناصر أساسية للدولة أضيف لها عنصر رابع وهو السيادة. وسنتطرق بإيجاز لهذه العناصر الأربعة للدولة والتي يمثل كل منها بعدا خاصا بالدولة، ولابد أن تتوفر كل هذه العناصر مجتمعة ليكتمل كيان الدولة كوحدة سياسية مستقلة.

السكان Population

يمثل السكان البعد البشري للدولة، وهو عنصر أساسي وضروري لقيام الدولة باعتباره العنصر الذي يستلزم بطبيعته تواجد الدولة واستمرارها ولاتواجد للدولة بدونه. وتطلق على هذا العنصر تسميات مختلفة منها الافراد أو الناس أو الشعب (People) إلا أن تسمية المواطنين Citizens هي أفضل تسمية بالنسبة للدولة لأنها تعبر عن عنصر العضوية في الدولة وهو المواطنة التي يحمل كل فرد ينتمي لها تابعية أو جنسية الدولة ويتميز بها عن عنصر الأجانب بما له من حقوق المواطنة.

ولا يستلزم العنصر السكاني في الدولة عددا معينا من المواطنين فقد يكون عددهم بضعة آلاف كما هو الحال في إمارة موناكو وبعض إمارات الخليج والجزر، وقد يصل إلى أكثر من المليار كما هو الحال في الصين. وقد اختلف الرأي حول

أفضلية الكثرة أم القلة بالنسبة للسكان في الدولة، ويمكن القول عن السكان أنهم يجب أن يكونوا من الكثرة بحيث يتمكنون من تنظيم اعمال الدولة، وحيث يمكن التمييز بين الشئون العامة والشئون الخاصة، وبين الحاكم والمحكوم، كما أنه يجب ألا يكونوا أكثر من المساحة وحجم الموارد الطبيعية للدولة لكي تستطيع تسيير امورها. ولاشك أن الكثرة السكانية تؤدي لقوة الدفاع عن الدولة ومنع وقوعها فريسة سهلة في أيدي دول كبري، إلا أن الكثرة مع قلة الموارد الطبيعية تتسبب في المقابل في صعوبات معيشية كثيرة مما أدى لدول كالهند والصين إلي إصدار قوانين لتحديد النسل بينما نجد دولاً بها قلة سكانية تشجع وتدعم زيادة النسل.

كذلك لا يستلزم في العنصر السكاني للدولة أن تكون هناك وحدة عضوية أي وحدة الدم أو الاصل العرقي وذلك نسبة لأن المواطنين في الدولة غالباً ما ينحدرون من أصول عرقية مختلفة وسلالات متعددة نتيجة لحركات الهجرة كما أنهم يختلطون بالمصاهرة، وقد تتعدد أيضاً اللغات والثقافات والأديان في داخل الدولة الواحدة كما هو الحال في الكثير من دول اليوم ومنها السودان. ولاشك أن وحدة العوامل المعنوية في العنصر السكاني في الدولة باتجاه تكوين الأمة، من خلال وحدة اللغة والعقيدة والتاريخ والعادات والتقاليد والثقافة والهدف والمصير، تؤدي إلي قوة التماسك الاجتماعي، والاستقرار السياسي. وبعدم وجود كل هذه العوامل المعنوية فإن الدولة تكون معرضة للتفكك والأنهيار ما لم يحدث الحد الأدنى من التقارب من خلال الشعور بالرغبة في العيش معاً والانتماء والولاء للوطن وتحقيق اندماج المواطنين في بوتقة المصالح والآمال والأهداف المشتركة، وهو أمر ليس بالسهل كما نلاحظ في عالم اليوم حيث تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا إلى عدة دول، وبينما يري البعض افضلية توحيد السكان في جميع العوامل المعنوية من أجل

التجانس والوحدة الكاملة، يري البعض الآخر أن التعددية في الدولة هي مصدر أثراء حضاري.

الأقليم المحدد Definite Territory

يمثل الإقليم المحدد البعد المادي أو الجغرافي للدولة وهو ضروري جدا باعتبار أن الأرض مجال لا غني عنه كمقر ثابت لإقامة العنصر البشري أي المواطنين المكونين للدولة. ونلاحظ هنا أن عنصر الإقليمية يميز الدولة عن الجماعات البشرية كالقبائل حيث تقوم العلاقات في داخل الدولة علي أساس الإنتماء والولاء للإقليم أي الوطن، وقد تكون القبيلة في حالة ترحال مستمر بحثا عن الماء والكأ بينما تتوجب حالة الإستقرار بالنسبة لمواطني الدولة في داخل إقليمهم المحدد.

ويقصد بالإقليم المحدد أنه له حدود معينة متفق عليها ومعترف بها في الخريطة السياسية لدول العالم. وهناك نوعان من الحدود أولهما الحدود الطبيعية، وتتمثل في الجبال والأنهار، وثانيهما الحدود الصناعية وهي من صنع الإنسان وتتمثل في الحواجز والأسلاك الشائكة. ولا يشترط لأقليم الدولة مساحة محددة فقد تكون للدولة مساحة صغيرة كما هو الحال في دول الخليج أو الجزر، وقد تكون للدولة مساحة ضخمة كما هو الحال مثلاً بالنسبة لقارة استراليا وتقسيم أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. واختلفت الآراء حول موضوع المساحة حيث يري الكثير من الكتاب أن الدول الصغيرة هي أقوى نسبيا من الدول الكبيرة، وأن الافضل أن تكون مساحة الدولة صغيرة بحيث يمكن حكمها بصورة معقولة من العاصمة وبصورة ديمقراطية، بينما ذهب بعض الكتاب إلي تحديد المزايا الاقتصادية والعسكرية للدولة الواسعة المساحة، وأشاروا إلي القيم الخلقية والثقافية والتفاخر القومي الناتج من الانتماء إلي الدول الواسعة والقوية ، كما ذكروا أن وجود عدد كبير من الدول الصغيرة يعقد العلاقات الدولية ويزيد من صعوبة

الحصول علي سلام دولي. وعموما فإنه لا يشترط أن تكون للدولة مساحة معينة، كما لا يشترك أن تكون المساحة متصلة ببعضها أي أن تكون وحدة جغرافية متماسكة، كالسودان مثلا، بل يمكن أن تكون مجزأة ومنفصلة عن بعضها بسبب عوامل طبيعية أو غيرها، كما هو الحال مثلا في المملكة المتحدة ، والباكستان سابقا قبل انفصال بنغلاديش عنها، وكذلك كل من المانيا (الشرقية والغربية) واليمن (الشمالية والجنوبية) قبل توحد كل منهما. وبعد توحد فيتنام مازالت كوريا منقسمة اليوم إلي شمالية وجنوبية.

ويمتد عنصر الاقليم المحدد في الدولة ليشمل ملكية الارض ليس فقط من حيث ما هو موجود علي سطحها من جبال وانهار وغيرها بل ايضا كل ما هو مدفون في باطنها من ثروات كالبتروول والمعادن وغيرها. ويشمل عنصر الإقليم المحدد ايضا بالنسبة للدول التي تقع علي محيطات تلك المساحة المائية المسماة بالمياه الإقليمية، وهي مهمة بالنسبة للدولة في مجالات الثروة السمكية والموانيء، وتأمين سلامة حدود الدولة الملاصقة لهذه المياه بواسطة سلاح البحرية. وبالرغم من تحديد الواقع السياسي الدولي في البداية لهذه المساحة المائية بثلاثة أميال إلا أن هذه المساحة قد زيدت من بعض الدول إلي اثنتي عشر ميلا أو أكثر حيث تتمسك كل دولة بأحقية تحديد مياهها الإقليمية وفق مصالحها القومية وأمنها وسلامتها مما يتسبب في نزاع مع دول أخرى تطالب بتوسيع رقعة المياه الدولية علي حساب المياه الإقليمية، كما حدث مثلا في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا حول خليج سرت. وإذا كانت الدولة قارية مغلقة داخلها أي ليس لها مياه أقليمية كما هو حال كثير من الدول الإفريقية مثلا، فإنها تجد نفسها محرومة من وجود منفذ للبحر أو المحيط لتصدير منتجاتها للدول الأخرى. وهذا ما جعل إثيوبيا تقوم بضم ارتريا لها عام 1962م لكي تتمكن من إستخدام مينائي عصب ومصوع بالرغم من قرار الأمم المتحدة الخاص باقامة نظام فدرالي بين إثيوبيا

وارتريا مما ترتب عليه قيام الثورة الإرترية وتحرير كامل للتراب الأرترى في عام 1991. ويشمل اقليم الدولة المحدد أخيرا ما يعرف بالمجال الجوي أو الفضاء فوق اقليم الدولة. وكما حدث بالنسبة لتحديد مساحة المياه الإقليمية، برز الإتجاه نحو تحديد الفضاء الجوي بإرتفاع معين يصبح الفضاء حرا أو دوليا ولا يخضع للسيادة المطلقة للدول. وقد ازدادت أهمية الفضاء الجوي بسبب التقدم الذي حدث في الطيران ووسائل الإتصالات والإعلام المختلفة والأقمار الصناعية.

الحكومة Government

تمثل الحكومة أو النظام السياسي Political system البعد الثالث للدولة وهو البعد السياسي الذي تقوم به الدولة لأن السكان بدون حكومة هم في الواقع يكونون مجتمعا وليس دولة حتي ولو كانوا مستقرين في إقليم معين. وقد أشار المفكرون في فكرهم السياسي منذ فلاسفة اليونان القدماء، وخاصة ارسطو إلي أهمية وجود السلطة السياسية في الجماعات البشرية، كما اكد علي ذلك ايضا نظام الإسلام في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) واجماع العلماء ومؤلفات الفقهاء إضافة للتجربة التاريخية في دولة المدينة ودولة الخلافة.

ويمكن تعريف الحكومة بأنها الجهاز أو الأداة التي تتحقق بها ارادة الدولة وإدارة اعمالها. وتتكون الحكومة أو النظام السياسي في الدولة من ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك علي المستويين المركزي والمحلي. وبينما تقوم السلطة التشريعية Legislative Power باجازة التشريعات والقوانين عن طريق الهيئة التشريعية أي البرلمان، فإن السلطة التنفيذية Executive Power تقوم بتنفيذ هذه التشريعات والقوانين علي جميع المواطنين في الدولة بواسطة مجلس الوزراء، وتتولي السلطة القضائية Judiciary Power مهمة تفسير القوانين وكذلك تطبيقها في الحالات الفردية بواسطة المحاكم. وتجدر الملاحظة إلي أنه من الضروري التمييز بين هذه السلطات الثلاث

ووضعها في أيدي مختلفة (النواب والوزراء والقضاة) إلا أنه ليس من الممكن بل وليس من المرغوب فيه أيضا أن يتم الفصل الكامل بين هذه السلطات، وذلك نسبة لأن وظائفها الثلاث ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض. وفي التمييز بين الدولة والحكومة، نجد أنه بينما تتألف الدولة من جميع أعضاء المجتمع السياسي أي المواطنين، فإن الحكومة تتكون من عدد قليل من هؤلاء الأعضاء وهم جميع الافراد الذين تستخدمهم الدولة لإدارة الأعمال أو التعبير عن ارادتها. وهذا يعني أن الحكومة تتألف من جميع أعضاء الهيئات التشريعية (وهم النواب) والتنفيذية (وهم الوزراء) والقضائية (وهم القضاة) في كل من المركز والأقاليم أو الولايات في حالة الدولة الفيدرالية ، ويشمل مصطلح الهيئة التنفيذية بمعناه الواسع الموظفين الحكوميين الذين يعرفون بالإداريين في الخدمة المدنية ولهم جهازهم المستقل ونظامهم وقوانينهم وقضاؤهم الخاص بهم في بعض الدول. وتعتبر القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن والجمارك التابعة للدولة جزءا من الإدارة، وكذلك الحال بالنسبة لكل الوظائف الخاصة التي ينص عليها دستور الدولة.

والخلاصة أن الحكومة تشمل كل المؤسسات والهيئات والأفراد الذين يمارسون سلطات في الدولة بحسب ما ينص عليه دستورها، وما حكومة الدولة إلا ذلك الجزء المدبر والمنظم للعلاقات بين الدولة والأفراد، وبه يمكن تأمين العلاقات مع الدول الأخرى وكذلك رسم أهداف الدولة وتنفيذ هذه الأهداف وتنظيم المصالح العامة وتعزيزها. وتتمثل مهام الحكومة الأساسية علي الأهتمام بالمواطنين وتنظيم العلاقات بينهم، وكذلك إدارة إقليم الدولة واستغلال ثرواته لمصلحة المواطنين وحمايته وحماية أهله من أي عدوان خارجي.

السيادة Sovereignty

تمثل السيادة البعد الرابع للدولة وهو البعد القانوني، وتعرف بانها السلطة العليا Supreme Power التي لا تعلو عليها ولا تحدّها سلطة أخرى، وتمارس

علي كل الافراد في الدولة. وللسيادة جانبان داخلي وخارجي حيث تعني السيادة الداخلية أن الدولة تملك السلطة الشرعية المطلقة علي جميع الأفراد والجماعات التي تتألف منها مما يعطيها الحق لسن التشريعات والقوانين وفرضها علي الجميع بشتي الوسائل بما في ذلك القوة القهرية أي قوة السلاح الذي تحتكره الدولة، وذلك باستثناء الدبلوماسيين الذين تستثيهم قواعد القانون الدولي أو المعاهدات. أما السيادة الخارجية فتعني استقلال الدولة من الناحية القانونية عن سيطرة أية دولة أخرى. وحيث أن الدولة هيئة منظمة فإن لها حكومة تطبق عن طريقها حكمها علي الأفراد وتصور استقلالها من سيطرة الدول الأخرى. والسيادة التي تشمل السلطة المطلقة في الداخل والإستقلال في الخارج هي من الخصائص الواضحة التي تميز الدولة عن جميع المؤسسات الإنسانية الأخرى، وهي أيضا الإرادة العليا للدولة التي تقوم الحكومة بالتعبير عنها ووضعها موضع التنفيذ بالقانون. ويضاف إلي أن الدولة قد تغير شكل حكوماتها تغييرا تاما بصورة شرعية أو عن طريق ثورة أو إنقلاب عسكري دون القضاء علي الدولة أو علي سيادتها. ونلاحظ في عالم اليوم أن هناك اتجاها من قبل الدول الكبرى للتدخل في شئون الدول الصغرى الداخلية وإنتهاك سيادتها لتحقيق مصالح خاصة بها وذلك منذ قيام ماسمي (النظام العالمي الجديد) بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتتضمن سيادة الدولة الخارجية حق الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى والمنظمات الدولية وكذلك حق تمثيل نفسها دبلوماسيا في هذه الدول (عن طريق السفارات) والمنظمات الدولية (عن طريق الوفود الدائمة). وقد يكون الاعتراف بالدولة صريحا من خلال إصدار بيان، أو قد يكون ضمنا من خلال إقامة علاقات دون بيان رسمي، أو قد يكون عن طريق إتفاق أو معاهدة دولية. وفي الخلاصة فإن عنصر السيادة الخارجية أو استقلال الدولة يعني قدرة الدولة علي بناء سياساتها الداخلية والخارجية دون الخضوع لأي إرادة خارج حدود اقليمها مما يترتب عليه حرية تصرف الدولة في صنع قراراتها ومنع وجود قيود

علي هذه الحرية إلا في نطاق ما ينص عليه القانون الدولي العام والعرف الدولي، أو ما تفرضه عضوية الدولة في منظمات دولية أو إقليمية، أو بما ترتبط به من معاهدات أو إتفاقيات دولية متكافئة ارتبطت بها بكامل ارادتها وحريتها. ولذلك فإن فقدان الدولة لهذا العنصر نتيجة احتلال أو استعمار، يفقد الدولة طبيعتها كدولة ويحولها إلى إقليم محتل أو مستعمر إلا أن فقدان جزء من إقليم الدولة بالقوة لا يعني فقدان الدولة لعنصر السيادة، وبالتالي لا تفقد الدولة ملكيتها مطلقا علي هذا الجزء مهما طالت مدة الاحتلال.

التعريف التقليدي للدولة:

كما لاحظنا من قبل فإن التعريف التقليدي للدولة يركز بسبب الصعوبات المختلفة في تعريف الدولة علي اركانها أو عناصرها الأربعة الرئيسية وهي السكان والإقليم المحدد والحكومة والسيادة، ومن ثم فإن هذا التعريف يشمل هذه العناصر كلها معا، وهو يرتبط بالتعريف التقليدي لعلم السياسة الذي يركز علي الدولة، كما أوضحنا آنفا. وعليه يمكن تعريف الدولة في هذا الإطار بأنها مجموعة من الأفراد، يحتلون منطقة معينة بصورة دائمة ومستقلة شرعيا عن أية سيطرة خارجية، ولهم حكومة منظمة تأخذ علي عاتقها تشريع القوانين وتطبيقها علي جميع الأفراد والمجموعات الداخلة ضمن حدودها القانونية، وإذا ما نظر إلي الدولة بصورة مجردة، فيمكن تسميتها بشخص أو وحدة قانونية، أما إذا ما نظر لها من ناحية فعلية فهي السكان والأرض المستقلة التي يعيش عليها هؤلاء السكان، والمنظمة الحكومية التي يتم بواسطتها تنفيذ أعمال الدولة وارانته وذلك عبر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونلاحظ هنا أن الكثير من التعريفات قد ركزت في المفهوم التقليدي علي عناصر ثلاثة للدولة هي مجموعة الأفراد أي السكان، والإقليم والحكومة كما جاء مثلا في كتاب لاسكي، قواعد السياسة، وكتاب بطرس غالي ومحمود خيربي " المدخل في علم السياسة " من أن الدولة هي " مجموعة من

الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، وتسيطر عليها هيئة منظمة استقر الناس علي تسميتها الحكومة ". وهذا التعريف يتفق مع المفهوم الغربي حيث أن الدولة هي دولة مستقلة في الأصل ومن ثم لا تحتاج إلي إضافة صفة الإستقلال أو السيادة الخارجية. اما دول ما عرف بالعالم الثالث فقد خضعت لظاهرة الإستعمار الأوربي مما جعل من الضروري إضافة صفة السيادة للدولة كركن رابع هام يعطي الدولة بعدها القانوني الذي يعطيها حق الإعتراف بها وحق تمثيل نفسها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية. ومن ثم يصبح تعريف الدولة في المفهوم التقليدي كما جاء في كتاب ابراهيم درويش " علم السياسة " هو أن الدولة جماعة المواطنين ، الذين يشغلون اقليما محدد المعالم، ومستقلا عن أي سلطان خارجي، ويقوم عليه نظام سياسي له حق الطاعة والولاء من قبل الجماعة".

التعريف الحديث للدولة:

يركز كتاب العصر الحديث علي جوانب معينة في تعريف الدولة فمثلا ماكس فيبر يعرف الدولة علي أنها جمعية Association بشرية تدعي لنفسها وبكل تأكيد الحق في احتكار الإستخدام الشرعي للقوة المادية (اي القهرية) داخل اقليمها المحدد. والحقيقة أن التعريف الحديث للدولة ينطلق من أن الدولة فكرة في أذهان البشر لأنها لا تري بالعين المجردة فهي بمثابة شيء معنوي لا أكثر، كما أن التعريف الحديث للدولة يرتبط ايضا بالتعريف الحديث لعلم السياسة والذي يركز كما لاحظنا سابقا علي مفهوم القوة Power بمعني القدرة أو المقدرة. ومن ثم تعرف الدولة في هذا المفهوم الحديث علي أنها قوة منظمة بالقانون في داخل مؤسسات سياسية، وهذا ما يميزها عن الجماعات الاجتماعية الأخرى لأن هذه الجماعات لا تقوم علي اساس التنظيم القانوني بل علي أسس اجتماعية بينما تضمن مؤسسات الدولة السياسية في دستور الدولة، وتشمل هذه المؤسسات السلطة

السيادية، وهي أعلى سلطة في الدولة وتمثل برأس الدولة، والسلطات العامة أو الحكومية الثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ولذلك نلاحظ في هذا المفهوم الحديث لتعريف الدولة أنه يركز بصفة خاصة علي اثنين من عناصر الدولة الأربع في التعريف التقليدي وهما الحكومة والسيادة وذلك من خلال مفهوم القوة والذي يعبر عنه في الدولة بالسلطة Authority، وفي داخل إطار الدولة يكون التركيز علي مفهوم السلطة من الناحيتين النظرية (من خلال الدستور الذي يحدد سلطات الدولة السيادية والحكومية) والعملية (من خلال ظاهرة الصراع حول السلطة). كذلك نلاحظ أن مفهوم القوة (Power) يستخدم في العلاقات الدولية بين الدول وبعضها البعض حيث تعتبر كل دولة في النظام الدولي قوة في ذاتها ولها دور تلعبه في السياسة الدولية بحسب قدراتها وإمكاناتها مما يؤدي لتقسيم الدول الي قوي عظمي وكبري ووسطي وصغري. وقد شاع في ظل نظام القطبية الثنائية السابق قبل انهيار الإتحاد السوفيتي مصطلح القوتين الأعظم The Two Super Powers في وصف الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي (قبل انهياره)، كما أن السياسة الدولية الواقعية اتسمت باللجوء لاستخدام القوة مما جعل الكتاب الواقعيين في العلاقات الدولية يصفونها باسم " سياسة القوة " Power Politics

خصائص الدولة:

يتضح لنا مما سبق ذكره عن التعريف بالدولة أن الدولة تتميز عن غيرها من المفاهيم التي تشمل افراد أو جماعات بشرية، وبصفة خاصة الحكومة والمجتمع والأمة، وذلك نسبة لأن الدولة تتصف بخصائص معينة تميزها عما سواها. وتتمثل هذه الخصائص المميزة للدولة في الآتي:

أولاً: الدولة لا تربي بالعين المجردة بالرغم من أننا نحس بوجودها فهي إذا فكرة في أذهان البشر ويمكن وصفها بالشيء أو الشخص المعنوي بينما أعضاء الحكومة وافراد المجتمع والأمة هم اشخاص حقيقيون.

ثانياً: تتميز الدولة عن الحكومة بالآتي:

أ- الدولة أوسع نطاقاً من الحكومة لأنها تشمل الحكومة باعتبارها احد عناصر الدولة الأساسية، وبينما تتألف الدولة من جميع المواطنين، تتكون الحكومة من قلة منهم يمثلون فئة الحكام، كما أن دور الحكومة يتمثل في أنها الأداة التي تتحقق بها ارادة الدولة.

ب- الدولة أكثر دواماً نسبياً من الحكومة لأن الحكومة تتغير بصورة مستمرة مع تغير الحكام والمؤسسات، فمثلاً السودان موجود كدولة مستقلة ذات سيادة منذ أول يناير عام 1956م، إلا أن عدد أشكال من الحكومات قد تعاقبت عليه منذ الإستقلال وإلى اليوم. وكانت الدول تزول في الماضي وتحل محلها دول أخرى كما جاء في نظرية ابن خلدون، إلا أن الدول في عالم اليوم هي أكثر استقراراً وثباتاً بالرغم من إمكانية حدوث بعض المتغيرات كما حدث مثلاً بالنسبة للإتحاد السوفيتي ويوغسلافيا من تقسيم بعد انهيار المعسكر الشرقي عام 1990م.

ثالثاً: تتميز الدولة عن المجتمع بالآتي:

أ- بينما تتكون الدولة من جماعة المواطنين الذين يحملون صفة التبعية أو المواطنة للدولة نجد أن المجتمع اوسع نطاقاً من الدولة لأنه يحوي العديد من الجماعات البشرية المختلفة كالقبائل والأحزاب والنقابات وأهل الديانات وغيرهم. فالدولة هي أحد الجماعات في المجتمع إلا أنها بدون شك اكبر واهم هذه الجماعات لأنها تشمل عضوية كل السكان والمواطنين وتتميز بوجود النظام السياسي الذي يحتكر عنصر السلطة والقوة القهرية.

ب- بالرغم من أن الدولة والمجتمع يشتملان علي نفس العنصر البشري إلا أنه يشترط في الدولة وجود إقليم محدد المعالم بينما لا يشترط ذلك في حالة المجتمع.

ج - الدولة اضيق نطاقا من المجتمع لأن الدولة لها أغراض او أهداف محددة تشمل جميع المواطنين بينما تتعدد الأغراض والأهداف في المجتمع بتعدد الجماعات المختلفة التي يضمها المجتمع ولكل جماعة أهداف تختص بها.

د- الدولة اضيق نطاقا من المجتمع في مجال العلاقات لأن الدولة تهتم فقط بالعلاقات التي تعبر عن نفسها بواسطة حكومة الدولة وهي العلاقات التي ترتبط بعلاقة السلطة بين الحكام والمحكومين (أي علاقة الأمر والطاعة)، بينما تتعدد في المجتمع شتي أنواع العلاقات من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها مما لا يتم التعبير عنها بواسطة الدولة.

رابعا: تتميز الدولة عن ما سواها بخصائص تنفرد بها وتتمثل في الآتي:

أ- السيادة صفة ملازمة للدولة وحدها وليس للحكومة أو المجتمع إلا أن الحكومة تمارس السيادة الداخلية والخارجية نيابة عن الدولة لأن الدولة شخص معنوي بينما تتمثل الحكومة في أشخاص حقيقيين عبر السلطات المختلفة.

ب- القانون أساسي في تنظيم الدولة حيث يعتبر الدستور هو القانون الاساسي للدولة وتتنبثق منه كل القوانين الأخرى المنظمة لحياة المواطنين، بينما لا تقوم الجماعات المختلفة في المجتمع علي أساس التنظيم القانوني، وتسود في المجتمع العادات والتقاليد والأعراف بدلا عن القوانين.

ج - القوة القهرية أي اللجوء لاستخدام القوة المادية هو حق شرعي محتكر للدولة، ويهدف داخليا الي تطبيق القوانين وحفظ الأمن من خلال قوات الشرطة، وخارجيا إلي حماية إقليم الدولة وأهله من خلال القوات المسلحة، ومن ثم لا

يجوز للجماعات المختلفة في المجتمع أن تمارس هذا الحق الشرعي الخاص بالدولة. ولا يسمح للأفراد بحمل السلاح دون ترخيص من الدولة.

خامسا: تتميز الدولة عن مفهوم الأمة لأن الدولة تتكون من مجموع السكان والمواطنين بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية والثقافية، بينما يشترط في مفهوم الأمة (Nation) وهو مستق من المصطلح اللاتيني (Natus) (بمعنى الميلاد) في المحتوى الغربي، أن يرتبط الافراد أو الجماعة بروابط الوحدة في العرق واللغة والدين والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد والأهداف والمصير المشترك. وقد ارتبط في المفهوم الغربي الحديث مفهوم الأمة مع الدولة باعتبار أن الأمة هي جماعة متجانسة ومنظمة في هيئة دولة مما ترتب عليه بروز مصطلح الدولة- الأمة (State- Nation) أو الدولة القومية (National state)، وهي الدولة التي تقوم علي القومية الواحدة. وقد اثارها الدمج بين الدولة والأمة التخوف من سيطرة الدولة الكاملة علي المجتمع بعد أن اصبح أمة مندمجة في الدولة مما قد يترتب عليه حرمان المواطنين في الدولة من حرياتهم كما حدث في تجارب النازية في المانيا والفاشية في إيطاليا ما بين الحربين العالميتين، وكذلك الشيوعية في الإتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا سابقا بعد الحرب العالمية الثانية.

وإذا نظرنا لمفهوم الأمة في نظام الإسلام، فإننا نجد أنه لا يرتبط بالميلاد أو الأصل العرقي واللغوي كما هو الحال في المفهوم الغربي، بل يرتبط بالعقيدة الدينية، فكل من يدخل أو ينتمي إلي دين الإسلام فهو عضو في الأمة الإسلامية بغض النظر عن أصوله العرقية أو الثقافية، ويتساوي مع أخوانه في الدين وفقا لمفهوم الإخوة الإسلامية. وكذلك نجد في نظام الإسلام أن الأمة لا تندمج في الدولة بل تحافظ علي استقلالها وتكون مسئولة عن الحفاظ علي شرع الله تعالى، كما تختار إمامها وتباعه علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ليقوم بتطبيق الشرع، ولا تطيعه إذا انحرف عن هذا الطريق بل تحاسبه وتعزله. ولايؤيد نظام

الإسلام قيام الدولة علي أساس القوميات بل يركز علي قيام الدولة الإسلامية وفقا لأحكام العقيدة والشرع علي أن تتعامل هذه الدولة من ناحية واقعية مع دول غير المسلمين وفقا لما جاء في القانون الدولي الإسلامي الذي فصلته كتب الفقهاء المسلمين وعلي رأسهم ابو الحسن الشيباني مؤلف كتاب (السير الكبير).

نشأة الدولة:

موضوع نشأة أو أصل الدولة هو من اوائل الموضوعات التي طرحت في النظرية السياسية حيث تقدم المفكرون السياسيون بنظريات مختلفة حول هذا الموضوع أهمها نظريات العقد الاجتماعي، والنشأة المقدسة، والقوة، والتطور. وإذا كانت نقطة البداية للحياة البشرية هي المجتمع انطلاقا من الأسرة فإن المفكرين السياسيين قد اختلفوا حول الكيفية التي ظهرت بها الدولة إلي الوجود كما وضح ذلك من خلال النظريات التي تمت صياغتها حول هذا الموضوع.

نظرية العقد الاجتماعي Social Contract Theory

تعود فكرة العقد بمعني الإتفاق Agreement إلي فلاسفة اليونان القدماء وخاصة أرسطو الذي أكد علي الصفة الرضائية في تكوين الدولة، كما تعرض كتاب القانون الروماني لفكرة العقد في تحليلهم لطبيعة القانون وقبوله من الجماعة. وانتقلت الفكرة إلي العصور الوسطي بهدف الدفاع عن حريات الافراد في مواجهة نظام الحكم المطلق الذي شاع آنذاك مع نظام الإقطاع، ولكن لم تتبلور فكرة العقد إلي نظرية تفسر نشأة الدولة بمعني اتخاذ فكرة العقد كأصل لميلاد الدولة إلا مع فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبالتحديد توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو.

وتتص نظرية العقد الاجتماعي حول نشأة الدولة علي أن الدولة مخلوق بشري أي أنها من صنع البشر وأنها جاءت نتيجة عقد أو إتفاق بين اناس لم تكن لهم دولة أو نظام حكم من قبل. وتقوم النظرية علي افتراضين اساسيين أولهما أن

التاريخ البشري مر بمرحلتين سميت الأولى منهما بمرحلة حالة الطبيعة State of Nature حيث لم تكن هناك دولة أو نظام حكم بل قانون طبيعي، وسميت المرحلة الثانية بمرحلة المجتمع المدني أو السياسي Civil society أي الدولة حيث اتفق الناس علي طاعة قوانين الدولة. وينص الافتراض الثاني علي ان هذا الإنتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية تم بواسطة عقد يشتمل في الواقع علي عقدين احدهما اجتماعي، ويتم بين الافراد وبعضهم البعض، والآخر سياسي ويتم بين الحكومة والأفراد.

وإذا كان رواد نظرية العقد الاجتماعي الأوروبيين، هوبز ولوك وروسو، قد اتفقوا علي فكرة العقد كأساس لقيام الدولة بعد الإنتقال من مرحلة حالة الطبيعة إلي مرحلة المجتمع المدني أو السياسي، إلا أنهم اختلفوا حول تفاصيل هذه النظرية بسبب اختلافاتهم في مجال تصوير الطبيعة البشرية، واسباب الإنتقال للدولة، وبنود العقد، وصاحب السيادة في الدولة، وأخيرا شكل نظام الحكم في الدولة. وهذه الملاحظة العامة حول آراء رواد نظرية العقد الاجتماعي أدت إلي القول بأنهم ركبوا نفس الجواد إلا أنهم ساروا في اتجاهات مختلفة ومن ثم وصلوا إلي نهايات مختلفة). وسنفصل هذه العبارة من خلال الحديث عن أفكار هوبز ولوك وروسو عبر النقاط السالفة الذكر.

توماس هوبز Thomas Hobbes

عاش توماس هوبز في بريطانيا خلال الفترة 1588-1679م وعاصر وتأثر بالحرب الاهلية التي سات بريطانيا خلال الفترة 1642-1651م. وقد أثارت هذه الحرب في نفسه عقدة الخوف التي أثرت على فكرة في مؤلفه الذي اسماه Laviathan أي الوحش أو التتين كرمز للدولة، وصدر عام 1651م أي بعد نهاية الحرب الاهلية مباشرة. وركز هوبز كل جهوده علي دعم الملكية المطلقة في بريطانيا وإضفاء صفة الشرعية علي الحكم المطلق للأسرة المالكة وهي أسرة

ستيوارت، وعبر عن ذلك في تسمية كتابه لتقوية موقف الدولة في تطبيقها للقانون والنظام.

ويبدأ هوبز بوصف الطبيعة البشرية من منظور تشاؤمي، فيري أن الإنسان بطبعه شرير وأناني، وأنه تحركه الرغبات والشهوات وليس العقل حيث تسيطر عليه دوافع الخوف والمصلحة الذاتية. ومن ثم يسعى الإنسان لزيادة قواه لاقصي حد ممكن ولو علي حساب الآخرين وذلك حماية لنفسه قبل كل شيء، وهذا هو القانون الطبيعي بالنسبة له وهو حق الحياة أو المحافظة علي النفس، إلا أن ذلك يدخله في صراع مع الآخرين لأنهم يمارسون نفس المسلك معه.

ويؤثر هذا الوصف للطبيعة البشرية عند هوبز علي تصويره لحالة الطبيعة التي يفترض أن الإنسان قد عاش فيها قبل مجيء الدولة حيث يصفها بأنها حالة حرب وهي " حرب الجميع ضد الجميع " ومن ثم فهي ليست كالحرب المنظمة التي نعرفها، وإنما هي حرب وصراع مستمر بسبب التنافر وعدم الثقة وحب التفوق. ولهذا يصف هوبز حالة الطبيعة بأنها " إنعزالية، وفقيرة، وكريهة، ومتوحشة، وقصيرة ".

ولذلك يفكر الإنسان في الانتقال للمجتمع السياسي أي الدولة بهدف التخلص من هذه الحالة القاسية والمحفوفة بالمخاطر والوصول إلي تحقيق الأمن والسلام، ويتم هذا الانتقال عن طريق إتفاق الافراد مع بعضهم البعض بحيث يلتزمون جميعهم بالتنازل عن حقوقهم الطبيعية التي اعطاها لهم القانون الطبيعي، وهذا التنازل يكون لصالح السلطة العليا في الدولة وهو الملك والذي لا يعتبر طرفا في العقد. ومن ثم فإن هذا الطرف الذي تم التنازل له هو صاحب السيادة في الدولة التي أنشأت بموجب العقد الذي تم بين الافراد. وبما أن صاحب السيادة ليس طرفا في العقد فإنه لا يترتب علي عاتقه أية مسئولية، ولا حدود على سلطانه المطلق. وتقع كل التزامات العقد علي عاتق الأفراد الذين تنازلوا عن كل حقوقهم تنازلا

نهائيا ويلتزمون بالتالي بالطاعة والولاء لصاحب السيادة، ولا يحق للأفراد بعد ذلك أن يسترجعوا ما تنازلوا عنه من حقوق حتي ولو استبد وطغي من تم له التنازل لأن ذلك معناه العودة إلي حالة الطبيعة أي حالة الحرب الدائمة. وهنا نلاحظ أن هوبز خلط بين الدولة والحكومة من جهة، وأكد علي نظام الحكم المطلق من جهة أخرى.

جون لوك John Locke

عاش جون لوك في بريطانيا خلال الفترة 1632-1704م، وعاصر وتأثر بالثورة الدستورية التي حدثت في بريطانيا عام 1688م والتي ناصرها لتعضيد البرلمان ضد الملك علي أساس أن الملك جيمس الثاني قد اخل بشروط العقد الاجتماعي مما أعطي الشعب الحق في الثورة عليه. وبن ثم ألف جون لوك كتابه "رسالتان في الحكومة" عام 1690م أي بعد عامين من الثورة الدستورية للتأكيد عليها، واعتبر لوك أساس الحكومة هو رضي Consent الشعب من خلال الدستور، وكانت هذه هي الفكرة الأساسية التي أثرت علي فكره.

وبدأ لوك في فكرة عن نظرية العقد الاجتماعي في نشأة الدولة مختلفا مع هوبز حيث نظر للطبيعة البشرية نظرة تفاؤلية فنفي عن الإنسان صفتي الشر والأنانية ونعته بالطيبة والمسالمة مع الآخرين. واثرت نظرة لوك هذه عن الإنسان في تصويره لحالة الطبيعة والتي وصفها بعكس هوبز بأنها ليست حالة حرب أو صراع بل حالة حرية ومساواة لجميع الأفراد حيث يعتبر أن القانون الطبيعي هو قانون العقل الذي يدعو الفرد لعدم الاعتداء علي حياة أو حريات أو ممتلكات الآخرين. فالقانون الطبيعي يعمل هنا للمحافظة علي جميع الافراد وليس للمحافظة علي النفس فقط كما جاء عند هوبز. ولكن حالة الطبيعة تقتقر لوجود سلطات عليا لتشريع وتنفيذ وتطبيق القوانين أي ليس هناك سلطات حكومية في حالة الطبيعة.

ونسبة لهذا الوضع غير الملائم، راي لوك أنه تم إنتقال الأفراد من حالة الطبيعة إلى الدولة حيث يتوفر الوضع الانسب Convenient لضمان ممارسة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الافراد في حالة الطبيعة مع بعضهم البعض، وذلك من خلال ذلك الجهاز المحايد أي الدولة التي تضمن استمرارية ممارسة الافراد لهذه الحقوق والحريات بصورة منظمة. ونلاحظ هنا عند لوك أن انتقال الأفراد لمرحلة الدولة يتم من أجل إيجاد الوضع الأنسب للأفراد وليس هروبا من حالة الطبيعة كما ذكر هوبز. وتنشأ الدولة عند لوك من خلال عقدين، كما ذكر بعض الكتاب أو هو عقد مزدوج يبدأ بعقد اجتماعي بين الافراد لإقامة المجتمع السياسي وينتهي بعقد سياسي بين الحكومة والافراد. وفي العقد الاجتماعي يتنازل الأفراد عن بعض (وليس كل) حقوقهم الطبيعية، وخاصة حقهم في تطبيق قانون الطبيعة، وهو ما تحتاج له الدولة للقيام بمهمتها الاساسية في المقابل والتي تتمثل في المحافظة علي أهم ما يملكه الإنسان وهو الحياة والحرية والممتلكات الخاصة التي هي حقوق طبيعية بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة للعقد السياسي الذي يؤسس الحكومة فإن السلطة التشريعية تنشأ برضاء الأفراد وتصبح هي السلطة العليا في الجماعة إلا أنها لا تمارس بصورة تحكمية بل تستمر لصالح الأفراد وبحسب ما تقتضيه العدالة. ومن ثم يحق لمجموعة الأفراد التي أنشأت الدولة والحكومة أن تعزل الحكومة وتأتي بغيرها متى ما أخلت الحكومة بالأمانة التي أوكلت لها.

ونلاحظ هنا أن لوك اختلف ايضا مع هوبز لأنه ميز بشكل واضح بين الدولة والحكومة حيث تستمر الدولة وتتغير الحكومة عند لوك ولا يعود الناس لحالة الطبيعة مرة أخرى إذا سحب الأفراد ثقتهم من الحكومة. كذلك اختلف لوك مع هوبز حول مفهوم السيادة فبينما وصفها هوبز بأنها مطلقة وبيد الملك وهو صاحب السيادة، نجد أن لوك يستخدم مصطلح السلطة العليا ويعتبرها خاصة بالجماعة إلا أنها تظل كامنة ولا تستخدمها الجماعة لعزل الحكومة التي تصبح صاحبة هذه

السلطة إلا إذا أخلت الحكومة بالأمانة الموكلة لها وخرقت بنود العقد. ونلاحظ اليوم أن هذه النظرية قد سادت النظام السياسي البريطاني حيث أصبحت السيادة بيد البرلمان وللشعب الحق في تغيير هذا البرلمان، ومن ثم السلطة التنفيذية المنبثقة عنه، إذا أخل بالمسؤوليات الموكلة له، ويتم التغيير عبر الانتخابات الدورية. ولهذا نجد أن لوك قد اعتبر أبو الديمقراطية البرلمانية التي سارت عليها بريطانيا ودول أخرى في الغرب، وهو قد وضع بذلك حجر الأساس لما عرف بنظام الحكومة المقيدة Limited أو الحكومة الدستورية Constitutional

جان جاك روسو Jean Jacques Rousseau

عاش روسو الذي لد بجنيف في سويسرا واستقر بفرنسا خلال الفترة 1712-1778م وتأثر بحياة المدن الصغيرة في جنيف والتي تذكر بدولة المدينة في أثينا في اليونان القديم، كما تأثر بشخصيته المرفهة، وبحرية الحركة ومشاق الحياة التي عاني منها منذ الصغر، فبني فكره علي مفهوم الحرية Liberty ونادي في كتابه "العقد الاجتماعي" الذي صدر عام 1762م بسيادة الشعب مما جعله من أوائل الفلاسفة الذين اثروا علي قيام الثورة الفرنسية المشهورة عام 1789م والتي نادت بمبادئ الحرية والأخاء والمساواة وأخذت موقفا معاديا لنظام الملكية المطلقة في فرنسا آنذاك مما ترتب عليه اعدام الملك لويس السادس عشر في عام 1793م.

نظر روسو للطبيعة البشرية بصورة تختلف عن هوبز وتقترب من لوك إلا أنه ذهب أبعد من لوك حيث وصف طبيعة الإنسان بأنها في الأصل ترتبط بالخير ولا تعرف الشر وأنها طيبة ومسالمة بل وتتميز بالحساسية والعاطفية والسذاجة. ومن ثم نظر روسو لحالة الطبيعة علي أنها حالة مثالية تتسم بالحرية والمساواة والتعاون واحترام الحقوق والسعادة، فهي بالنسبة له تمثل العصر الذهبي لحياة الإنسان حيث كان يعيش فيها حياة سعيدة وبسيطة وساذجة وخالية من أي نوع من العقد والتعقيدات.

لذلك يرى روسو أن الإنسان لم يختار طواعية أن ينتقل من حياة الطبيعة المثالية هذه إلى حياة الدولة حيث الالتزام بقيود القوانين بل أنه اضطر اضطرارا لهذا الانتقال لأنه وجد نفسه في الدولة بفعل ظروف خارجية تتمثل في زيادة عدد السكان، وتبني الملكية الخاصة، وحدث الثورة الصناعية التي غيرت الأوضاع الاجتماعية وخلقت الصراعات بين الأفراد مما استوجب قيام الدولة وسلطاتها. وبعد أن كان الإنسان حرا في حالة الطبيعة، أجبر علي التنازل عن حريات الطبيعة في إطار الدولة. ولهذا قال روسو عبارته المشهورة: ولد الإنسان حرا إلا أنه مقيد بالأغلال في كل مكان. وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قد سبقه لهذه المقولة في رفضه لحكم الاستبداد في قوله لعمر بن العاص وهو واليه في مصر: "متي استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

وفي معالجته لهذا الوضع الجديد في إطار الدولة، سعي روسو لتحرير الإنسان من جديد من خلال فكرة العقد الاجتماعي التي صاغها في مؤلفه. وفي إطار هذا العقد رأي روسو أن الافراد يتنازلون عن كل حقوقهم الطبيعية (كما رأي هوبز) إلا أن هذا التنازل لا يتم لفرد واحد أو هيئة بل يتم لصالح الجماعة كلها بمعنى أن يتنازل كل فرد علي حدة عن كل حقوقه الطبيعية لصالح الجماعة ككل، وهذا ما اختلف فيه روسو مع هوبز. ومن ثم تصبح الجماعة أو الشعب أو الامة هي صاحبة السيادة المطلقة بدلا عن الملك بالنسبة لهوبز. ويتولد عن تنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية ما سماه روسو بالإرادة العامة General will التي هي إرادة المجموع، وهي مستقلة عن ارادة الأفراد وإرادة كل فرد علي حدة. وعلي الجميع أن يخضعوا لتوجيهات هذه الإرادة أما بالإجماع أو بالأغلبية إذا اقتضي الأمر علي ان تخضع الأقلية لراي الأغلبية حتي تتحقق بذلك الحرية والمصلحة للجماعة كلها. والقانون هنا هو تعبير عن هذه الإرادة العامة ويصدر عن الجماعة كلها لأن السيادة لايجوز التمثيل فيها أو تجزئتها. أما الحكومة عند روسو فهي تمثل فقط الهيئة

التنفيذية التي تختارها الأمة لتنفيذ ارادة الأمة. فإذا خالفتها، حق للجماعة أن تعزلها وتأتي بغيرها في أي وقت تشاء. ومن ثم وضع روسو حجر الاساس لما يعرف بنظام الديمقراطية الشعبية المباشرة التي تقوم علي مبدأ السيادة الشعبية Popular Sovereignty.

نقد النظرية:

اكتسبت نظرية العقد الاجتماعي اهمية كبيرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي إلا أنها بدأت تضعف منذ القرن التاسع عشر بسبب التركيز علي الدراسات الواقعية والتاريخية وبسبب بروز نظرية التطور مع داروين. ولنظرية العقد الاجتماعي بعض الإيجابيات والكثير من السلبيات التي تنصب في الغالب علي صيغة هوبز. ونلاحظ هنا أن هذه النظرية قد استغلت من قبل أنصار الاستبداد (هوبز) واعدائه (لوك وروسو) على حد سواء، وذلك لتبرير أوضاع معينة ولأضفاء الشرعية على نظم بعينها.

الإيجابيات:

1- تذكر النظرية بأن هنا أهدافا للحكومات عليها أن تحققها لصالح الأفراد المواطنين، وتبرر هذه الأهداف قيام الدولة نفسها. فعند هوبز يكون الهدف هو تحقيق الأمن والسلام، وعند لوك ضمان استمرارية ممارسة الحقوق، وعند روسو التأكيد علي الحرية من خلال مبدأ سيادة الشعب.

2- تؤكد النظرية علي فكرة قيام المجتمع السياسي أي الدولة على أساس الاتفاق بين المحكومين وليس الحكام، وهذه الفكرة مهدت فيما بعد لظهور الديمقراطيات الحديثة الدستورية منها والشعبية، والتي انقسمت في المعسكرين الغربي والشرقي (سابقا) إلي ديمقراطية ليبرالية تعددية وديمقراطية شعبية تقوم علي نظام الحزب الواحد العقائدي، وذلك إضافة لصيغة الديمقراطية الشعبية شبه

المباشرة التي طبقت في سويسرا، واليوم في الجماهيرية الليبية وفي السودان من خلال المؤتمرات واللجان الشعبية.

السلبيات:

1- النظرية، وهي تقوم في جوهرها علي فكرة التعاقد، لا أساس ولا دليل لها في التاريخ، فهي مجرد تصور خيالي لا سند له في الواقع. وإذا قارناها مع مفهوم البيعة في الإسلام، نجد أن البيعة هي عقدانوني بين الحاكم والمحكومين، أي الإمام والأمة، يحدد التزامات للطرفين في الدولة الإسلامية كما أن له تجربة تاريخية معروفة وثابتة في التاريخ الإسلامي وفي مؤلفات الفقهاء والتراث الإسلامي، بينما استخدمه الفلاسفة الأوروبيون كأداة لإضفاء الشرعية علي نظم بعينها.

2- حالة الطبيعة التي تفتريها نظرية العقد الاجتماعي قبل حالة التعاقد غير منطقية لأن المجتمعات البدائية تقوم علي أساس الفطرة أو العرف ولا تعرف التعاقد، كما أن وجود حالة الشر فيها أو الحريات والحقوق أو السعادة، كما جاء في آراء هوبز ولوك وروسو مما يدل علي تناقض تصوراتهم، ليس لها ما يثبتها تاريخيا.

3- فكرة أن العقد هو أصل الدولة لا تتفق مع المنطق لأن القوة الإلزامية للعقد لا تبرز إلا بوجود السلطة أي أن العقد يكون في حاجة إلي حماية السلطة، ولا يستقيم عقلا أن يكون هو نفسه الذي يوجد السلطة.

4- إذا سلمنا بوجود العقد الاصلي الذي هو أصل الدولة، فإن هذا العقد لا يكون بالضرورة ملزما بالنسبة لسلالة الذين دخلوا في العقد ابتداء.

5- هناك تناقض بين افتراض أن الفرد حر بطبيعته ويظل محتفظا بحريته وبين الوضع في الدولة حيث يتنازل الفرد عن حريته أو جزء منها. لكي يرتبط

بالدولة ويجد نفسه مقيدا فيها بل وقد تسلب منه حقوقه وحرياته بسبب الإستبداد المطلق للحاكم أو الجماعة ككل.

6- تفترض حالة الطبيعة وخاصة عند هوبز، أن الإنسان كان يعيش في عزلة من الآخرين، وهذا ما لا يتفق مع الطبيعة الإجتماعية للإنسان التي اجمع عليها الفلاسفة والمفكرون منذ أرسطو.

7- تفترض حالة الطبيعة أن البشر متساوين، وهذا غير صحيح لأن عدم المساواة في كل الجماعات البشرية هو الأقرب للصواب، وذلك نسبة لتفاوت الناس في قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والعقلية. وقد نص القرآن الكريم علي هذا التفاوت بين البشر مشيرا أيضا إلي تفاوتهم في الرزق الذي هو من عند الله تعالى.

8- ليس من الممكن قبول فكرة أن الإنسان كان يعيش في حالة الطبيعة بدون قانون منظم وواضح، وإنه قبل بعد ذلك وبسهولة طاعة القوانين التي تفرضها الدولة عليه، وذلك نسبة لأنهم لم يعتادوا علي مثل هذه الطاعة من قبل.

9- ليس من المنطق قبول فكرة أن الإنسان كان يملك الوعي السياسي الكافي في حالة الطبيعة لكي ينشئ الدولة، وذلك لأن الوعي السياسي يتولد عادة بعد قيام الدولة.

10- تمثل النظرية من الناحية الواقعية خطرا علي الدولة عندما تنص علي شرعية الثورات ضد الحكام أو الحكومات دون معيار أو تبرير منطقي سوي عدم الرضا مما يؤدي للفوضى وعدم الإستقرار السياسي.

نظرية النشأة المقدسة: Divine Origin Theory

تعتبر نظرية النشأة المقدسة جزء من المذاهب الثيوقراطية Theocratic أو الدينية التي ربطت بين الدين والدولة في الفكر السياسي المسيحي في العصور الوسطي أي عصور الظلام في أوروبا كما سميت. وجوهر هذه النظرية أن الله تعالى قد خلق كلي شيء في الحياة، والدولة إحدى مخلوقات الله، فهي إذا مخلوق

إلهي وليست من صنع البشر كما جاء في نظرية العقد الاجتماعي، وتعرف النظرية
ايضا باسم نظرية الحق الإلهي المقدس للملوك Divine right of kings
تقوم هذه النظرية علي ثلاثة إفتراضات أساسية تتمثل في الآتي:

1- الدولة من صنع الله أي أنها جاءت للوجود بارادة الهية لتنظيم الجماعة البشرية.
2- الحكام الذين يقومون بأمر السلطة في الجماعة داخل الدولة هم مختارون من
قبل الله تعالى.

3- الحكام الذين تجب الطاعة لهم مسئولون فقط أمام الله تعالى نسبة لقداسة الدولة
وسلطتها.

وإذا نظرنا للنصوص الدينية في الديانات السماوية المعروفة فإننا لانجد أي نص
واضح حول افتراضات هذه النظرية مما يدل علي أنها بنيت علي استنتاجات عقلية
وأنها استخدمت لغرض معين يتمثل في تبرير السلطة المطلقة للملوك من خلال
اضفاء صفة القدسية علي حكمهم.

وإذا نظرنا في التاريخ القديم فإننا نجد في مصر القديمة أن الفرعون قد ربط بين
الملك والإلهية بادعائه أنه إله كما ورد في القرآن الكريم علي لسان فرعون " أنا
ربكم الأعلى "، كما أن نفس هذه الظاهرة قد انتشرت أيضا بين ملوك الهند والصين
القديما.

أما بالنسبة للعصور الوسطي المسيحية فقد مرت النظرية بمرحلتين سميت
الأولي منها مرحلة الحق الإلهي المقدس المباشر للملوك، والثانية بمرحلة الحق
الإلهي المقدس غير المباشر للملوك. وفي اول مرحلة، حيث سادت سلطة الملوك
المطلقة، اعتبر الملوك أنفسهم مختارون مباشرة من قبل الله تعالى للقيام بأمر
الحكم، وذلك ما حدث لأباطرة الرومان الذين فصلوا سلطتهم عن الكنسية لمدة
خمسة قرون. أما في المرحلة الثانية، حيث انتصرت الكنسية في صراعها مع
الدولة، نجد أن الملوك أصبحوا يختارون من قبل جماعة المسيحيين علي أن تبارك

الكنسية هذا الاختيار بتتوجيههم باعتبار أن الكنيسة تمثل حلقة الوصل بين الخالق عز وجل وبين جماعة المسيحيين.

وعلي كل فإن الذي يميز نظرية النشأة المقدسة للدولة هو ذلك الحق الإلهي الذي يدعيه الملوك لأنفسهم باعتبارهم خلفاء الله علي الأرض. ولابد أن نلاحظ هنا أن نظام الخلافة في الإسلام لا يعني خلافة الحكام لله علي الأرض، فالبشر من نسل آدم هم خلفاء الله علي الأرض، والخلفاء الذين حكموا دولة المدينة بعد الرسول صلي الله عليه وسلم كانوا خلفاء للنبوّة حيث سمي الخليفة الاول أبوبكر الصديق نفسه " خليفة رسول الله" ولكي يتجنب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تسمية "خليفة خليفة رسول الله" فتطول التسمية من بعده، اتخذ عمر لنفسه لقب "أمير المؤمنين".

كذلك تتميز نظرية الحق الإلهي المقدس للملوك والمرتبطة بقدمية الدولة بأن طاعة الأفراد للملوك ليست طاعة سياسية فحسب بل أيضا واجب ديني بمعنى أن عدم الطاعة يصبح خطيئة كبرى. وهذه الطاعة، وهي مطلقة، تظل واجبة علي الأفراد حتي في حالة استبداد أو فساد الملوك لأنهم في هذه الحالة يكفرون عن ذنوبهم التي بدأت منذ الخطيئة الأولى لآدم وحواء وهما في الجنة. ومن ثم تصبح طاعة الحكام في جميع الحالات هي طاعة لله تعالى.

نقد النظرية:

الإيجابيات:

- 1- ربط الدولة بالدين، وذلك لأهمية الدين في حياة الناس وفي العلاقة بين الحكام والمحكومين، وهو ما جاء به نظام الإسلام.
- 2- تساعد النظرية من الناحية المثالية علي خلق قيمة النظام والطاعة بين الافراد، وهي قيمة اساسية بالنسبة لتحقيق الإستقرار السياسي في الدولة.

3- تساعد النظرية من الناحية المثالية ايضا علي خلق روح المسؤولية الأخلاقية للحكام أمام الله تعالى بالنسبة لممارستهم للسلطة في الدولة. وفي نظام الإسلام تكون مسؤولية الحكام أمام الأمة في الدنيا واما الله تعالى في الآخرة.

السلبيات:

1- لا أساس لصحة النظرية في النصوص الدينية في الديانات السماوية المعروفة حيث لا وجود في هذه النصوص لاسناد أصل الدولة والسلطة القائمة عليها إلي الله تعالى مما يدل علي أن هذه النظرية استغلت في العصور الوسطي المسيحية في أوربا لتبرير السلطان المطلق للملوك وإضفاء صفة الشرعية عليه.

2- تقوم النظرية علي افتراضات غيبية قدمت كمسلمات دينية إلا أنها لا تتفق مع العقل والمنطق.

3- تجعل النظرية الأفراد في الدولة تحت رحمة السلطان المطلق للملوك والحكام لأن طاعتهم مطلقة سواء أكانوا صالحين أو طالحين مما قد يؤدي لحكم الإستبداد والطغيان، كما أن الحكام في النظرية هم خلفاء الله ومسؤولون فقط أمام الله تعالى وليس أمام البشر، وهذا ما اختلف فيه نظام الإسلام مع هذه النظرية.

نظرية القوة Theory of Force

يري أصحاب هذه النظرية أن الدولة نشأت نتيجة فرضها من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص علي غيرهم بما لهم من قوة وغلبة. وتعني القوة في هذه النظرية القوة المادية وليس السلطة أو النفوذ. وتقوم نظرية القوة على افتراضين أساسيين هما:

1- تستخدم القوة المادية من قبل الأقوياء علي الضعفاء لفرض السيطرة التي تؤدي لقيام السلطة والدولة، ومبدأ سيطرة الأقوياء علي الضعفاء هو مبدأ عام في الكون.

2- كانت الجماعات البشرية الأولى قبل مجيء الدولة في حالة صراعات مستمرة تنتهي بغالب ومغلوب، ويملي الغالب ارادته علي المغلوب. وكانت هذه الصراعات في الغالب بين الأسر وتقوم علي قانون الاقوي وانضمام المغلوب للغالب. فحينما تنتصر الاسرة الأقوي علي الأسرة الضعيفة، فإن الأولى تضم الثانية فتتكون العشائر، ثم القبائل، ثم المدن ثم الدولة.

وقد كتب جنك Jenke في كتابه (تاريخ السياسة) عن نظرية القوة في العصر الحديث حيث ذكر أنه لاتوجد أية صعوبة من الناحية التاريخية لإثبات أن جميع الجماعات السياسية الحديثة جاءت للوجود بواسطة النصر في الحرب. فبتزايد عدد السكان ازدادت الضغوط الاقتصادية، وتحسنت أدوات الحرب، وأصبح القتال عملاً تخصصياً.

وتنشأ الدولة عندما يبرز قائد يقود مجموعة من المحاربين وينجح في بسط سيطرته الدائمة علي إقليم محدد، وهذا الأمر يحدث بطريقتين:

1- بعد أن يبسط القائد سيطرته علي قبيلته يسعى لمد هذه السيطرة وتأمين سلطته بالتوسع لضم القبائل المجاورة، فيزيد بذلك من رقعة مساحة الإقليم الذي يسيطر عليه، ومثال ذلك ما حدث في إنجلترا في القرن التاسع.

2- تنشأ الدولة بغزو وهجرات ناجحة، كما حدث مثلاً في التاريخ الإسلامي بهدف نشر رسالة الإسلام من خلال قيام الإمبراطورية الإسلامية التي توسعت حتي الصين وجنوب شرق آسيا شرقاً وإسبانيا وجنوب فرنسا غرباً.

نقد النظرية:

يؤخذ على نظرية القوة اعتمادها علي عنصر واحد وهو عنصر القوة كأساس لنشأة الدول. فإذا كانت بعض الدول قد قامت علي عنصر القوة، فإن عوامل أخرى كثيرة قد أثرت علي قيام الدول منها عنصر القرابة الذي سماه ابن خلدون بالعصبية، وعنصر الدين الذي قامت عليه الإمبراطورية الإسلامية، وعنصر

الوعي السياسي الذي أثر علي دول ما يسمى بالعالم الثالث الجديدة في مجال تحررها من السيطرة الإستعمارية الأوروبية. وإذا كان عنصر القوة مهم جدا في الدولة بعد قيامها لحفظ الأمن والنظام والدفاع عن الإقليم وأهله، فإنه من الصعب جدا قبول مبدأ قيام الدول علي أساس القوة المادية البحتة، ومن الأفضل والأسلم بالطبع قيام الدول علي أساس الرضاء التام والقبول من قبل المحكومين في علاقتهم بالحكام. وهذا مما يدعو له نظام الإسلام السياسي الذي يختلف مع النظم التي تعتمد علي عنصر القوة المادية في قيام الدولة واستمرارها. ويلاحظ في نظرية القوة كما أوضحناها أن هناك صلة وثيقة بينها وبين النظرية الماركسية عن أصل الدولة مما يدعونا للحديث عنها.

النظرية الماركسية:

تنص النظرية الماركسية التي يرجع أصلها إلي ماركس Marx صاحب كتاب رأس المال " Capital " المشهور علي ارتباط نشأة الدولة بالجدلية التاريخية المادية. فقد جاءت الدولة إلي الوجود في الفكر الماركسي بعد مرحلة الشيوعية البدائية نتيجة لظهور الطبقات وسيطرة الطبقة الاقوي علي الطبقة الأضعف، فأصبحت الدولة بمثابة الأداة بيد الطبقة الغالبة لتحقيق مصالحها ضد الطبقة المغلوبة.

وهذه السيطرة في دولة الطبقة Class تقوم علي أساس ملكية وسائل الإنتاج واستغلال الطبقة الغالبة للطبقة المغلوبة ما يترتب عليه نشوب الصراع الطبقي المحتوم بين الطرفين. وعلي ذلك تفسر الماركسية التاريخ تفسيراً مادياً ومرتبطيناً بالصراع الطبقي الذي يبدأ مع ظهور الدولة أولاً في اليونان القديم وروما بين طبقتي السادة والعبيد، ثم في العصور الوسطي بين ملاك الأرض وخدام الأرض في النظام الإقطاعي ثم بين اصحاب رأس المال والعمال في النظام الرأسمالي. وفي مرحلة الصراع بين الرأسماليين والعمال (طبقة البروليتاريا) يتوقع ماركس فوز

الطبقة العاملة لإقامة مرحلة الاشتراكية Socialism التي تحقق إلغاء الطبقات وخلق المجتمع اللاتبقي قبل أن تأتي في النهاية مرحلة الشيوعية Communism التي تزول فيها الدولة وتختفي تلقائيا ويحل محلها المجتمع اللادولي، وذلك لأن الدولة في الأصل جاءت نتيجة لسيطرة طبقة على أخرى، فإذا تحقق المجتمع اللاتبقي مع الاشتراكية فلا حاجة لوجود الدولة.

نقد النظرية:

- 1- ليس من المنطق القول بأن الدولة جاءت للوجود نتيجة لظهور الطبقات وسيطرة الطبقة الأقوي علي الطبقة الأضعف لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر علي قيام الدول، كما لاحظنا سابقا.
- 2- من الصعب جدا قبول فكرة تفسير التاريخ تفسيراً مادياً يرتبط بصراع الطبقات إذا أن هناك عوامل وظروف أخرى يفسر بها التاريخ، كما جاء مثلاً في مقدمة ابن خلدون.
- 3- ليس من الممكن قبول فكرة إلغاء الطبقات وخلق المجتمع الذي يتساوي فيه الناس لأن ذلك أمر غير ممكن بسبب التفاوت بين البشر في القدرات الجسدية والعقلية.
- 4- من غير الممكن قبول فكرة زوال الدولة وتصور حياة البشر بدون دولة تنظم أمورهم وتحقق الأمن والعدالة والرفاهية لهم.

نظرية التطور Theory of Evolution

ترتبط هذه النظرية بالتطور التاريخي والاجتماعي للجماعات البشرية، وتنص علي أن الدولة جاءت إلي الوجود نتيجة لتطور تاريخي طبيعي واجتماعي، وليس لخلق بشري أو إلهي كما جاء في نظريتي العقد الاجتماعي والنشأة المقدسة. ومن ثم تعتبر الدولة احد الظواهر الطبيعية في الاجتماع البشري وانها جاءت نتيجة

لتطور تاريخي واجتماعي عبر الزمن، كما تأثرت بعدة عوامل ساعدت علي نشأتها، وهذه هي الافتراضات الاساسية التي تقوم عليها هذه النظرية.

ومن ثم تقوم النظرية علي محورين أولهما الأصل العائلي للدولة والآخر التطور التاريخي المرتبط بالعوامل التي أدت لقيام الدولة. ويقوم المحور الأول علي فكرة أن الدولة تطورت من العائلة Family التي هي نواة الحياة البشرية الجماعية. وكان أرسطو الذي تأثر بعلم الأحياء أول من تطرق لفكرة التطور العائلي حيث اعتبر الإنسان حيوان اجتماعي بطبعه، وأن الأسرة هي الخلية الاساسية في المجتمع، ثم تولدت القرية من مجموعة أسر كونت مجموعة قري مكونة بذلك المدينة أي الدولة. وقد استخدمت نفس هذه الفكرة لتصوير قيام الدولة من أسرة تضم مجموعة أسر أو عشائر ثم قبائل تكونت علي اثر ما الدولة. وتتص النظرية ايضاً أن اصل السلطة السياسية موجود في رب الأسرة وأنها انتقلت منه إلي زعيم القبيلة الي أن أصبحت في نهاية الأمر سلطة الدولة.

وقد أيد بعض الكتاب في العصر الحديث هذه النظرية ومنهم هنري مين Maine الذي أيد جانب السلطة الأبوية في العائلة بمعنى أن الاب هو صاحب السلطة المطلقة في الاسرة باعتباره الأكبر سناً، وانتقلت منه هذه السلطة بعد ذلك إلي زعيم القبيلة بعد انقسام الأسرة إلي عدة أسر، ثم انتهت في آخر الأمر إلي سلطة الدولة نتيجة لتجمع عدد من القبائل التي كونت الدولة. ومن ثم فإن الدولة هي امتداد طبيعي للعائلة وفق نظرية التطور. واختلف بعض الكتاب في العصر الحديث مع هنري مين في ادعائهم بأن العائلة في الجماعات البدائية لم يكن لها أب مشترك بل كانت ترتبط بصلة القرابة مع الأم إلا أنه ثبت أن الوضع الأكثر شيوعاً ومنطقاً هو فكرة السلطة الأبوية وليس سلطة الأم.

أما بالنسبة لمحور التطور التاريخي في نظرية التطور فهو ينص علي حدوث تطور تاريخي طبيعي يفسر نشأة الدولة بمجموعة عوامل مختلفة أسهمت كلها بعد

تطور طويل عبر القرون في تقريب الجماعات البشرية واحداث ترابط بينها، وقد تختلف هذه العوامل من دولة إلي أخرى إلا أن هناك أربعة عوامل اساسية تضامنت معها عبر القرون لإقامة الدولة، وهي القرابة، والدين، والحرب، والوعي السياسي. تعتبر القرابة هي أول واقوي عناصر الارتباط في الجماعات البشرية الأولي، وعلاقة القرابة أو الدم هذه تتوفر أولا في العائلة التي هي نقطة البداية في مفهوم السلطة باعتبار أن الاب هو سيد وحاكم العائلة لأن بيده سلطة الأمر والنهي وصنع القرار علي جميع افراد العائلة.

وبعد عنصر القرابة يأتي عامل العبادة المشتركة أي الدين وهو أقوى من رابطة القرابة لأنه يجمع عدد أكبر من الناس من خلال تجمعات الأسر والقبائل. وتطور مفهوم الدين في العبادات البدائية الوثنية إلي عبادة الأسلاف فارتبط مع صلة القرابة واتصل في بعض الأحيان مع وظيفة الطبيب أو الساحر في بعض القبائل (مثال الكجور عند قبائل جبال النوبة في السودان) إلي أن انتهى أخيرا بالديانات السماوية حيث جمع خاتم هذه الرسائل أي الإسلام بين القبائل العربية المتنافرة ووجد بينها في الجزيرة العربية وخارجها.

ويجيء بعد ذلك العنصر الثالث وهو عامل الحرب والهجرات حيث يترتب عليه ظهور قيادات متميزة، كما يساعد أيضا في إيجاد عنصر الاقليم الهام الذي يمهد لقيام الدولة نسبة لأن ولاء الأفراد لم يعد يقوم علي القرابة أو الدم بل علي اساس الانتماء المشترك بالنسبة للجميع لهذا الاقليم.

ويبرز في النهاية العنصر الرابع ممثلا في عامل الوعي السياسي حيث يترتب علي حياة الناس في جماعة وفي اطار اقليم معين وعليهم قيادة قوية أن يشعروا بصورة طبيعية وتلقائية بالحاجة لمن يتولي بصورة منظمة مسئولية المحافظة علي الامن والنظام بينهم، وهذا ما يقصد به قيام سلطة أو نظام سياسي تكتمل به عناصر الدولة الاساسية.

ونلاحظ هنا في نظرية التطور التاريخي لنشأة الدولة أن العلامة المسلم ابن خلدون قد تطرق من قبل في مقدمته عن التاريخ البشري لهذه العوامل التي ترتبط بنشأة الدولة، فقد أوضح ابن خلدون أن الدولة تأتي لتلبية حاجات الإنسان بعد أن يتم الاجتماع البشري الذي ينبع من الطبيعة البشرية. وتبدأ السلطة عند ابن خلدون أولاً بصلة القرابة أي روح الجماعة التي سماها بالعصبية، وهي سلطة شخصية بيد زعيم الجماعة، كما يقوي كل من الدين والحرب من هذه السلطة في صورتها البدائية الي أن يحس الناس بسبب تضارب المصالح بضرورة وجود ما سماه ابن خلدون (الحكم الوازع) الذي تكون له السلطة في الدولة حيث يمنع الناس من التنازع والتخاصم أي أنه يحقق النظام والأمن ويمنع انتشار حالة الفوضى بين الناس.

نقد النظرية:

تعتبر نظرية التطور أكثر قبولا نسبيا من النظريات الأخرى حول نشأة الدولة لأنها ربطت بصورة منطقية بين الدولة والعائلة علي أساس فكرة التطور الطبيعي الاجتماعي باتجاه تكوين القبائل قبل مرحلة الدولة، كما أنها عزت قيام الدولة لعدة عوامل تكاثفت عبر القرون، وليس لعامل واحد كما جاء في النظريات الأخرى.

ولكن بالرغم من هذه الإيجابيات إلا أن نظرية التطور لم تسلم من الإنتقادات السلبية التي وجهت لها، ورد عليها مؤيدو النظرية، وذلك علي النحو التالي:

1- العائلة ليست هي نقطة البداية في التاريخ البشري، ورد علي ذلك بأن العائلة هي الوحدة الأكثر تأكيدا في تطور الحياة البشرية، ولا ننسي هنا ذكر العائلة الأولى التي بدأت بها البشرية من آدم وحواء وأبنائهما.

2- الدولة التي نعرفها اليوم لم تأتي نتيجة للعائلة ورد علي ذلك بأن النظرية لم تقل بأن الدولة جاءت من عائلة بل من تجمع عدة عائلات كونت قبيلة أو قبائل.

3- سلطة رب العائلة أو زعيم القبيلة هي سلطة مؤقتة تختفي بموت حاملها بينما سلطة الدولة دائمة ولا ترتبط بالأشخاص. ورد على ذلك بأن فصل السلطة الشخصية للحكام عن سلطة الدولة هي ظاهرة حديثة برزت بعد وقت طويل من نشأة الدولة والتي ارتبطت منذ البداية بشخصنة السلطة بل ما زالت شخصنة السلطة قائمة كما يدل على ذلك واقع الحال في عالم اليوم بالرغم من الحديث عن قيام دولة المؤسسات بدلا عن الأشخاص.

4- أهداف الدولة تختلف عن، وذات أهمية أكبر من الاسر، كما تفقد الاسرة اساس وجودها بإنفصال الأطفال عنها. ورد على ذلك بأن النظم الاجتماعية والسياسية تختلف في أهدافها وغاياتها عن بعضها البعض، كما أنه في حالة حدوث إنفصال الأطفال عن اسرهم فإنهم يكونون اسرا جديدة بالتزاوج مما يؤكد على استمرارية الاسر في المجتمعات والدول.

نشأة الدولة في القانون الدولي:

تتكون الدولة في القانون الدولي من السكان والأرض المحددة والحكومة، ولا بد لها ايضا من السيادة المعترف بها من قبل الدول الأخرى، وتنشأ الدولة في القانون الدولي بثلاثة طرق:

1- وجود عناصر سكانية جديدة استقرت بأرض غير مأهولة بالسكان أو يقطنها سكان بدائيون أو قبائل ضعيفة. ومثال ذلك ما حدث في ليبيريا والترانسفال إلا أن هذه الطريقة أصبحت نادرة جدا اليوم.

2- وجود عناصر سكانية قديمة انفصلت أو استقلت عن دولة قائمة. وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعا في نشأة الدول. ومن أمثلة هذه الطريقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد إنفصالها عن بريطانيا عام 1776م، والبرازيل عن البرتغال عام 1822م وجمهوريات أمريكا اللاتينية التي انفصلت عن اسبانيا في القرن التاسع عشر، وكذلك الحال بالنسبة للدول الإفريقية والآسيوية

الجديدة التي استقلت عن الدول الإستعمارية الأوروبية (وخاصة بريطانيا وفرنسا) بعد الحرب العالمية الثانية وبمراحل تاريخية مختلفة مثال ليبيا عام 1952م، والسودان وتونس والمغرب عام 1956م، والجزائر عام 1962م. وقد يتم هذا الاستقلال بثورة ناجحة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية)، أو إتفاقية (مثل نيجيريا)، أو بمساعدة دولة عظمى (مثل بنما)، أو عن طريق منظمة دولية (مثل الصومال)، أو تفكك دولة اتحادية مثال ما حدث للإتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، وتجربة الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا من عام 1958م إلى 1961م، وماحدث في توحيد الالمانيتين الغربية والشرقية واليمنين الشمالي والجنوبي.

ويركز القانون الدولي بشكل خاص علي عنصر السيادة الكاملة حيث لا يكفي أن تكون للدولة سيادة داخلية بل لابد لها أن تتمتع أيضا بالسيادة الخارجية التي تعني الاعتراف بها وحق تمثيل نفسها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية. ونسبة لأهمية هذا الجانب الخارجي، فإننا نجد مثلا اسرائيل سعت منذ قيامها عام 1948م وبشتي الوسائل، للحصول علي اعتراف الدول العربية بها، وخاصة الدول المجاورة لها.

وقد يتم الاعتراف بين الدول بصورة علنية كاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية باسرائيل مثلا عام 1948م، أو قد يتم بصورة ضمنية من خلال إقامة علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، أو عن طريق إتفاقية دولية (مثل اعتراف هولندا باندونيسيا في الماضي، وإتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل في عهد الرئيس أنور السادات).

الغرض من الدولة:

بعد قيام الدولة بأي صورة من الصور التي ذكرناها، يأتي السؤال في النظرية السياسية عن الغرض منها، وهنا تختلف الآراء أيضا بين المفكرين

السياسيين كما هو الحال في كثير من موضوعات السياسة التي هي أكثر العلوم تميزاً في أختلاف الرأي والجدل.

وإذا عدنا لبداية النظرية السياسية، نجد أن أن الفيلسوف ارسطو قد تطرق لهذا الموضوع حيث ذكر أن الدولة تنشأ من أجل الحياة وتستمر من أجل الحياة الأفضل. ومن ثم فإن هدف الدولة في هذه الحالة هو هدف اخلاقي لأنها تسعى لإيجاد المواطن الصالح والمجتمع الفاضل في الدولة. فعندما تتجح الدولة عن طريق التعليم والقوانين في إثارة وتأمين النشاطات الحية لايجاد حياة ثرية بالمثل الرفيعة والأفعال السديدة، فإنها في هذه الحالة تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله. ولاشك أن نظرية الإسلام في هذا المجال لا تختلف كثيراً عن هذا التوجه إلا أنها تتبني في الأساس علي وحي سماوي يتصف بالكمال وليس علي مصدر بشري. كما أنها تركز علي صلاح الدارين الدنيا والآخرة وليس الدنيا وحدها باعتبارها أن الدنيا هي قنطرة أو معبر للوصول للنعيم المقيم في الآخرة.

وإذا نظرنا للفكر السياسي الحديث، فإننا نجد أربعة آراء رئيسية مختلفة حول موضوع الغرض من الدولة تتمثل في أن الدولة وسيلة لتحقيق غاية، أو أنها غاية في حد ذاتها، أو أنها تنشأ من أجل السعادة، أو من أجل الحقوق.

1- الدولة كوسيلة لتحقيق غاية: Means to an end

تعتبر الدولة في هذا الرأي مجرد أداة أو وسيلة تستخدم للوصول لتحقيق غاية تتمثل في ايجاد حياة افضل للفرد. وقد تبني كل من جون لوك وأدم سميث وهربرت سبنسر هذا الرأي. ويركز لوك في قيام الدولة كما لاحظنا سابقا في نظرية العقد الاجتماعي علي الوضع الأنسب بحيث تصبح مهمة الحكومة الأساسية في الدولة هي المحافظة علي الأرواح والحريات والممتلكات الخاصة للمواطنين. ويرري آدم سميث (مؤسس علم الاقتصاد الحديث في الغرب) أن مهمة الحكومة تتمثل في ثلاثة وظائف هي حماية المجتمع من أي عدوان خارجي، إقامة العدالة،

وإقامة ومتابعة الخدمات والمؤسسات العامة. أما سبنسر عالم الاجتماع فيحصر مهمة الدولة كمؤسسة طبيعية في منع الناس من الاعتداء علي حقوق بعضهم البعض.

2- الدولة كغاية في حد ذاتها: End in itself

هذا الراي يتناقض مع الراي الأول وقد تبنته المدرسة المثالية ، وخاصة الفيلسوف الألماني هيجل في كتابه " فلسفة القانون " الذي صدر عام 1821م. وينص راي هيجل علي أن الإنسان يرغب في ان يكون حرا في تصرفاته بما يمليه عليه عقله إلا أن العقل الفردي ليس مصدر ثقة لأنه يتحرك بخصوصية وباعتبارات وقتية وغير موضوعية، ولهذا لابد من وجود كيان له ارادة كونية تعلو علي الإرادة الفردية، وهذا الكيان هو الدولة باعتبار أنها شخص له ارادة خاصة به، وكذلك أهداف منفصلة عن وأسمي من أهداف الأفراد. ولابد لهؤلاء من الخضوع لسلطة هذا الكيان لأنه يحمل عقلا كونيا يسعى به نحو الكمال. وبذلك تصبح الدولة عند هيجل غاية في حد ذاتها وتملك أقصى الحقوق علي الأفراد الذين تصبح مهمتهم الاساسية هي أن يكونوا أعضاء في الدولة بينما تكمن حريتهم في طاعتهم للقوانين. ومن ثم نستنتج من فلسفة هيجل أن علي الافراد أن يطيعوا قوانين الدولة طاعة عمياء مما يجعلهم أداة وليس غاية بالنسبة للدولة باعتبار أنها هي الغاية، وأن واجبهم الاساسي هو طاعتها. وهذا الوضع يؤدي بطبيعة الحال إلي السيطرة المطلقة أو طغيان الدولة، كما حدث تاريخيا بالنسبة لتجربتي النازية في المانيا مع هتلر والفاشية في إيطاليا مع موسوليني.

3- الدولة من أجل تحقيق السعادة Happiness

هذا الراي تبنته المدرسة النفعية Utilitarian School وبصفة خاصة جيرمي بنثام J.Bentham وجون ستيورات ميل J.S.Mill. وينص هذا الراي علي أن كل إنسان يرغب في تحقيق السعادة التي تعرف بأنها فائض المتعة علي

الام وهما العاملان الرئيسيان المؤثران علي التحرك البشري. وتقع علي الدولة، من خلال إصدار القوانين المختلفة، مهمة توفير السعادة البشرية علي المستويين الفردي والجماعي بحيث يصبح الغرض النهائي للدولة هو تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد.

ونلاحظ في هذا الرأي أن هذا المبدأ أي مبدأ " تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد " قد وجد تجاوبا كبيرا واستحسانا كثيرا باعتباره صيغة ايجابية في مجال السياسة، كما أنه يمثل شعارا في أذهان المحكومين ومعيارا عمليا للحكم علي أعمال الدولة حيث يكون الحكم علي الأعمال بحسب النتائج، وإذا كانت سلطة الدولة تدعي لنفسها صفة الشرعية، فإنه ليس بمقدورها أن تقف ضد هذا المطلب الأخلاقي المتمثل في اسعاد الناس.

ولكن بالرغم من هذه الجوانب الإيجابية في مفهوم السعادة كغرض أساسي للدولة، إلا أن نظرية السعادة لم تسلم من النقد، فمثلا تردد أنه من الصعب أن تطبق الرياضيات علي السياسة، وذلك في قياس حجم السعادة بالنسبة للفرد من خلال تعريف السعادة بأنها فائض المتعة علي الألم.

كذلك نجد أن البشر غير متساوين، وإن نفس القدر من السعادة قد يشعر به الأفراد بصور متفاوتة، مما يترتب عليه صعوبة قياس أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الافراد من الناحية العملية بأي صورة من التأكيد أو النجاح.

4- الدولة من أجل اقرار الحقوق Rights

هذا الراي حول الغرض من الدولة رأى حديث تنبناه الكاتب لاسكي الذي أوضح أن الدولة منظمة تسعى لتحقيق الخير الاجتماعي علي أوسع نطاق ممكن، وانها موجودة لتمكين الافراد من تحقيق أحسن ما في ذواتهم، وذلك عن طريق اقرار وتوفير الحقوق لهم. ومن ثم فإن الحقوق تصبح من ضروريات الحياة الاجتماعية للبشر، وأن محتواها يتغير بحسب ظروف الزمان والمكان، وتعتبر هذه

الحقوق سابقة لوجود الدولة مما يجعلها تشكل حجر الاساس للدولة بعد قيامها. ويمكننا أن نركز هنا علي ثلاثة مجموعات رئيسية من الحقوق وهي كالآتي:

أولاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

وتتمثل ابتداءً من حق العمل وما يترتب عليه من حق الأعانة في حالة فقدان العمل، كما تتمثل ايضا في حق الحصول علي الأجر الكافي والحد العقول من ساعات العمل إضافة لحق المشاركة في إدارات العمل الصناعي وغيره من النشاطات الإقتصادية الأخرى. وفي المجال الاجتماعي تتمثل الحقوق في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى التي تعد الأفراد وتمكنهم من القيام بمسؤولياتهم كمواطنين للدولة التي يتمتعون فيها ايضا بوسائل العيش الكريم من الناحية الاقتصادية.

ثانياً: الحقوق السياسية:

وتتمثل في حق التصويت في الانتخابات الدورية، وحق الترشيح للانتخابات والمساواة في الاهلية للوظائف الحكومية إذا توفرت المؤهلات المطلوبة، وذلك إضافة للحقوق المتمثلة في حريات التعبير والتجمع والصحافة. وتساعد هذه الحقوق المواطن في المشاركة في حكومة دولته، وفي المساهمة بإبداء الراي حول المسائل العامة التي تشمل محاسبة الحكام، ونقد السياسات، بالصورة التي تجعل منه مواطناً ايجابياً وموضوعياً في مجال العمل للصالح العام.

ثالثاً: الحقوق الخاصة:

وتتمثل في حق الوصول لأجهزة العدل، وحق الملكية الخاصة، وحرية العبادة. وهذه الحقوق تشعر الفرد المواطن بالأمن النفسي وحرية الضمير. ولا بد أن نلاحظ هنا أن كل هذه الحقوق ليست مطلقة بمعنى أن حقوق الفرد تنتهي عند حقوق الآخرين، كما أن محتوى هذه الحقوق يتحدد ويتغير حسب الظروف الاجتماعية والسياسية. وتتمثل مهمة الدولة في إزالة العقبات التي تعوق

تحقيق الفرد لأحسن ما في ذاته، وذلك بواسطة اقرار الحقوق والسعي للمحافظة عليها والزيادة في رفعتها كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

ونلاحظ في تقييم هذا الرأي القائم علي الحقوق أنه يتميز بالبساطة والواقعية وسهولة فهمه، وهو أوسع نطاقاً من الرأي القائل بأن الدولة وسيلة لتحقيق غاية عند لوك وسبنسر. ويتميز هذا الرأي بالوضوح وقابلية القبول مقارنة مع رأي المدرسة المثالية فهو أوضح من رأي هذه المدرسة المثالية لأنه لا يستخدم عبارات غامضة مثل "العقل الكوني" و "شخصية الدولة". كذلك نلاحظ أن هذا الرأي الخاص بالحقوق ليس جامداً لأنه يضع في الاعتبار التغيرات التي تطرأ بحسب ظروف الزمان والمكان. ونلاحظ أخيراً أن الرأي الخاص بالحقوق يضع الدولة امام امتحان لأن بإمكانها أن تكسب ولاء وطاعة مواطنيها متى ما بذلت الجهود اللازمة لتوسيع رقعة محتوى الحقوق بعد اقرارها والتأكيد عليها.

وإذا نظرنا إلي نظام الإسلام، فإننا نجد أنه قد أولي موضوع الحقوق اهتماماً بالغاً في المجتمع والدولة حيث كفل للفرد كل انواع الحقوق بصفته إنساناً وعضواً في المجتمع ومواطناً في الدولة. وقد كرم الله تعالى الإنسان عن بقية المخلوقات، ووهبه قبل كل شيء بعد الهداية حق اختيار العقيدة دون قهر أو إكراه حيث جاء في القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، كما منحه شتي ضروب الحقوق والحريات العامة والخاصة في إطار الشرع الإلهي الذي حدد له أيضاً الواجبات وعلي راسها العبادة التي تمثل الحكمة الإلهية في خلق الكون. ولا مجال هنا للدخول في تفاصيل هذه الحقوق والواجبات بل يكفي أن نشير إلي أن نظام الإسلام قد وضع حجر الأساس منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والشوري وغيرها، كما أن دولة الإسلام والتي تشمل مواطنين مسلمين وغير مسلمين هي بحق دولة الإنسان التي لا تتوفر في أي نظام أو دولة من دول اليوم العلمانية.

الإلتزام السياسي:

يقصد بالإلتزام السياسي Political Obligation واجب الطاعة الذي يقع علي عاتق المحكومين في علاقة السلطة مع الحكام، كما أوضحنا سابقا في تعريف السياسة. فالطاعة إلتزام سياسي لا بد من توفره لسير الامور في الدولة، وهو مشروط في نظام الإسلام بطاعة الله تعالى والرسول صلي الله عليه وسلم كما لاحظنا من قبل. ويرتبط الموضوع في النظرية السياسية بالسؤال حول اسباب أو مبررات الطاعة في الدولة. وهنا نجد مرة أخرى أن الآراء تختلف حول معالجة هذا الموضوع.

في البداية هناك رأي يقوم علي العقل والمنطق ينص على أن الأفراد يطيعون الدولة لأنهم يؤمنون بأنهم يكسبون من وراء هذه الطاعة، وذلك لأن الدولة قامت علي أساس غرض منطقي ومقبول وهو مثلا علي حد تعبير لاسكي تحقيق الخير الاجتماعي علي أوسع نطاق ممكن للأفراد. وهذا الغرض يشمل في نظام الإسلام السياسي مصلحة الأفراد في الدارين أي الدنيا والآخرة معا. ولكي يتحقق هذا الغرض في كل الحالات، لا بد من تعاون الافراد مع الدولة من خلال طاعة القوانين، وهذا التعاون يشير له مفهوم الإسلام في قوله تعالى "وتعاونوا علي البر والتقوي، ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان". (سورة المائدة، الآية 2).

وبجانب هذا الرأي، هناك آراء أخرى عند بعض الكتاب تبرر طاعة الافراد للدولة منها أن الطاعة تكون بسبب الخوف من العقاب المترتب علي عدم طاعة قوانين الدولة، أو أن الطاعة تكون بحكم العادة أو التعود لأن الإنسان منذ طفولته قد اعتاد خلال مراحل حياته المختلفة علي طاعة من هم اكبر منه سنا أو سلطة أو نفوذا، أو أن تكون الطاعة مرتبطة بالدولة كاداة لتحقيق السعادة للبشر.

ومن المهم أن نلاحظ في كل الحالات ومهما كانت مبررات الطاعة أن الدولة تحتاج لهذه الطاعة لكي تتمكن من تحقيق الغرض الذي قامت من أجله. ولهذا

السبب اعطيت الدولة الحق في احتكار القوة القهرية بهدف فرض الطاعة في تطبيق القوانين التي تهدف لحفظ الامن والمصلحة العامة للجماعة.

والهدف من استخدام الدولة للقوة القهرية هو منع الأفراد من أخذ القانون في أيديهم والتركيز علي فرض تسوية سلمية لخلافاتهم بدلا عن اللجوء للعنف فيما بينهم، ولا بد أن نلاحظ هنا أنه بالرغم من أهمية وجود هذه القوة القهرية للدولة، فإن هذه القوة يجب ألا تكون هي أساس الدولة، فهي قد أعطيت من الناحية الواقعية لحكومة الدولة نسبة لمسئوليتها تجاه حفظ القانون إلا أن القانون نفسه يجب أن يقوم علي أساس موافقة الأفراد، ونتيجة لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا يحدث إذا أصبحت قوانين وافعال الدولة لا تتفق مع الغرض الذي قامت من أجله الدولة. وللأجابة علي هذا السؤال يقال في النظرية السياسية أن التزام الطاعة من قبل المواطنين للدولة يتحول تلقائيا إلي ما يعرف بحق مقاومة الدولة. والمقصود بذلك بالطبع هو مقاومة حكومة الدولة لأنها تمارس السيادة نيابة عن الدولة ويمكن تغييرها بخلاف الدولة التي هي فكرة أو شخص معنوي وإنها دائمة نسبيا إذا ما قارناها بالحكومة، كما سبق ذكره، ولكن حق مقاومة الدولة، كبقية الحقوق، ليس مطلقا بل أنه مقيد بشروط معينة تتمثل في الآتي:

- 1- لا يحق للأفراد مقاومة الدولة إذا كانت شواهد موضوعية ومنطقية تؤكد أن الدولة تقوم بالمهمة المنوطة بها حتي ولو كانت تسير بصورة أقل من السرعة التي يرغب فيها الافراد، وذلك لأن الدولة قد تواجه الكثير من العقبات الداخلية والخارجية التي تجعلها تحتاج لوقت أطول لتنفيذ مهمتها.
- 2- لا يحق للأفراد مقاومة الدولة إلا إذا كان هناك ما يؤكد نجاح المقاومة ووصولها بعد التغيير إلي نتائج أفضل من الوضع السابق، وذلك لأن فشل المقاومة قد يؤدي لنتائج وخيمة تتمثل في أنفراط الامن وإهدار الأنفس والثروات وربما قيام وضع أسوأ من سابقه.

3- لابد أن تبدأ المقاومة باستخدام ما يعرف بالوسائل الدستورية بدلاً عن اللجوء للعنف لأن هذه الوسائل، وتشمل المذكرات والمسيرات والاضرابات، كثيراً ما تكون كافية للوصول للأهداف المنشودة في التغيير.

4- لابد أن يكون اللجوء للمقاومة في الأمور الهامة فقط وليس صغائر الأمور. وهنا يقول الكاتب أدموند بيرك Burke أن حق المقاومة يكون علاجاً للدستور وليس خبزاً يومياً، ولابد عند استخدام حق المقاومة من الحذر بالنسبة للقادة الذين يحملون أهدافاً أخلاقية علياً من أن يتبعهم أفراد أقل وعياً منهم فيستغلون الوضع لتحقيق أهداف خاصة بهم.

وإذا نظرنا في النظرية الإسلامية، فإننا نجد أن فقهاء المسلمين لا يشجعون علي الخروج ضد الدولة ومقاومتها لأن الحياة في ظل دولة إمام أو حاكم هو أفضل بالنسبة للمسلمين من عدمها، وفي حالة انحراف الإمام عن بعض جوانب الشرع، فإنه يطاع في الجوانب الأخرى التي يتبع فيها الشرع، كما أن علي الفقهاء وغيرهم استخدام الوسائل السلمية من خلال النصح والمشورة لاقناع الإمام علي التراجع عن انحرافاتة، وذلك بدلاً من استخدام العنف الذي قد يؤدي إلي الفتنة والعواقب الوخيمة في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة للحفاظ علي وحدتها وأمنها واستقرارها.

وقد تؤدي المقاومة السلبية بعدم الطاعة مثلاً أو ما يسمى بالاضراب السياسي إلي اجبار الإمام علي التراجع عن موقفه أو إبعاده عن الحكم. ولا يقتل الإمام في النظرية الإسلامية إلا إذا صدر منه كفر أو إذا بواحا أي صريحاً كما ذكر الفقهاء.

تطور الفكر السياسي Political Thought

مر الفكر السياسي في إطار النظرية السياسية الغربية بعدة مراحل تاريخية تميزت فيها كل مرحلة من هذه المراحل بخصائص معينة، وسنكتفي في هذا المدخل بإيجاز أهم مميزات الفكر السياسي عبر مفكره في كل مرحلة من هذه المراحل

المختلفة. وتتمثل هذه المراحل في العصور اليونانية والرومانية القديمة والعصور الوسطى المسيحية وعصر النهضة والعصور الحديثة الأوروبية. أما الفكر السياسي الإسلامي فقد ساد في العصر العباسي بالتزامن مع العصور الوسطى المسيحية التي عرفت بعصور الظلام في أوروبا قبل مجيء عصر النهضة.

العصر اليوناني القديم:

تميز العصر اليوناني القديم بانتشار دول المدينة وأشهرها أثينا التي تكونت اجتماعيا من ثلاث طبقات (المواطنون والأجانب والأرقاء) وسياسيا من ثلاث مؤسسات (الجمعية ومجلس الخمسمائة والمحاكم)، كما تميز نظامها السياسي بالديمقراطية المباشرة والحرية واحترام القانون، وارتبط الفكر السياسي في أثينا بالفلسفة (أم العلوم) حيث انطلق الفكر السياسي في القرن الخامس قبل الميلاد من خلال المجادلات والمناظرات السياسية حول المسائل العامة وتعريف شئون الحكم، وكانت أداة هذا التحول هي جماعة المعلمين المشتغلين وسموا بالسفسطائيين الذين تميز عنهم المفكر الفيلسوف الأول سقراط استاذ افلاطون. وتمثلت مساهمة سقراط في رفضه لنظام الحكم في أثينا حيث وصفه بحكم الجهلاء وتقدم بالبديل القائم علي مبدأ " الفضيلة هي المعرفة " وهي قابلة للتعليم والتعلم.

افلاطون (427-347 ق.م) تبني مبدأ سقراط في كتابه الأول "الجمهورية" حيث بني نظام الحكم على فلسفة الانفس الثلاثة (العاقلة والمنفذة والشهوانية) وتقابلها طبقات الدولة الثلاث (الحكام والجنود والمنتجون). وجعل الحكام هم الفلاسفة وهم والجنود حراس الدولة وتطبق عليهم شيوعية الحرمان من الملكية الخاصة وتكوين الأسرة ليتفرغوا لمهامهم، كما جعل من الدولة منظمة تعليمية. ومن ثم أقام افلاطون مشروع دولة مثالية خيالية طوباوية اقترح بأنها غير قابلة للتطبيق آنذاك فتراجع عنها في مؤلفيه (السياسي) و(القوانين).

أرسطو (384-322 ق.م) تلميذ أفلاطون في الأكاديمية لمدة عشرين عاما
اختلف مع استاذة حيث كان واقعا وبدأ من حيث انتهى استاذة افلاطون، كما أتبع
المنهج الاستقرائي (بدلا عن منهج افلاطون الاستنباطي) من خلال دراسة (158)
دستور من دساتير دول المدينة آنذاك ومنها دستور أثينا. واعتمدت فلسفة ارسطو
الواقعية علي الأسرة والحياة الاجتماعية بدلا عن النفس البشرية واهتم بعلم الأحياء
بدلا عن الرياضيات، كما اهتم بدراسة اسباب الثورات. ومن ثم أعطي أرسطو
الحكم للطبقة الوسطي وركز علي الحكم الدستوري القائم على مبادئ الصالح العام
وحكم القانون ورضا الرعية في مؤلفه المسمى "السياسة".

والخلاصة أن افلاطون يعتبر أبو الفلسفة السياسية ويعد أشهر الفلاسفة
السياسيين علي الإطلاق، وتدخل مساهماته في مجال الفلسفة السياسية أكثر منها في
العلوم السياسية التي تميز بها تلميذه أرسطو لاهتمامه بالظاهرة السياسية في
صورها المختلفة حتي أنه سمي بابو علم السياسة وبالمعلم الاول.

مرحلة ما بعد أرسطو:

تميزت مرحلة ما بعد أرسطو بانهيار التركيز علي دولة المدينة التي انحصر
في إطارها الفكر السياسي لكل من افلاطون وأرسطو، كما تميزت هذه المرحلة
أيضا بالإنقلاب علي القيم والمثل العليا التي سادت في أثينا. واتضحت معالم هذه
الفلسفة الجديدة مع بروز ثلاث مدارس ذات اتجاهات جديدة مخالفة لأفكار افلاطون
وأرسطو. وهذه المدارس هي الكلية والأبيقورية والرواقية. وأهم ما يميز هذه
المدارس وأشهرها المدرسة الرواقية (من الرواق) الاهتمام بالفرد وبالطبيعة
والتنمرد علي الحياة الحضرية بالمدينة الضيقة لصالح الكون أو العالم.

ففي الجوانب الاجتماعية والسياسية أكدت المدرسة الرواقية أن الدولة لم
تعد هي الهدف النهائي لكي يحقق الإنسان ذاته، وأن الناس يحكمهم العقل، وأن
القانون الطبيعي يطبق علي الجميع. ومن ثم فهناك مجتمع عالمي ورعوية عالمية

في هذا الكون. وركزت فلسفة الرواقية على نظرية القانون الطبيعي الذي يمكن للإنسان فهمه واستيعابه وأنه يصلح للتنظيم السياسي باعتباره قانونا للمدينة أو الدولة العالمية حيث توجد أيضا الاخوة العالمية على أساس أن البشر يشتركون في صفة العقل التي تميزهم. كذلك نادي الرواقيون بالمساواة بين الجنسين وبخاصة في المجال الروحي وقللوا من أهمية الفوارق التقليدية إذ لا مجال في الدولة العالمية للفوارق الاجتماعية، فالبشر سواسية ولا يوجد أرقاء بالطبيعة. واهتمت الفلسفة الرواقية أيضا بالعلاقات الدولية كوسيلة لزيادة الارتباط والانسجام بين الدول من ناحية ولتسوية ما قد ينشب بينها من منازعات من ناحية أخرى.

العصر الروماني القديم:

تميز الفكر السياسي الروماني القديم بالقانون ورفض الفلسفة اليونانية إلا أنه تبني أفكار المدرسة الرواقية التي مزجها الرومان بأفكارهم المحافظة ونزعاتهم الوطنية، وشهد هذا العصر الروماني ثلاث مراحل سياسية تمثلت في الملكية والجمهورية (حكم القناصل) والإمبراطورية (حكم الاباطرة)، كما شهد مؤسسات سياسية جمعت بين الملكية والارستقراطية والديمقراطية مما أعطي روما شهرتها وعظمتها في مجال القانون والحكومة المختلطة إضافة للتعامل مع الدول الأخرى بعكس دول المدينة اليونانية والتي كانت تعيش في عزلة عن العالم الخارجي. كذلك قام مفكرو الرومان وعلي رأسهم بوليب بنقل الفكر الرواقي من اليونان إلي روما حيث تبناه أيضا كل من سيبينكا وشيشرون. وقد صاغ الرومان فكرهم السياسي بالاسلوب الملائم لظروف بيئتهم وركزوا علي النواحي العملية، كما نبغوا في مجال التشريع والفقهاء القانوني وتفقوا في القانون الدولي والسياسة الخارجية.

بوليب (201- 120 ق. م) كان رجل حرب ومؤرخ حيث ألف كتاب بعنوان " التاريخ" يحكي تاريخ روما منذ حرب قرطاجنة الثانية في 219 ق. م وحتى الإمبراطورية ، وكان بوليب أول مفكر يطبق المنهج المؤسساتي في الدراسات

السياسية إلى جانب اهتمامه بالعلاقة بين السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وراي على غرار ارسطو أن النظام السياسي الأمثل هو النظام المختلط وأن الحكومة الناجحة هي التي تجمع بين الملكية والإرستقراطية والديمقراطية كما هو الحال في النظام الروماني. فنظام القنصل شبيه بالنظام الملكي ومجلس الشيوخ شبيه بالنظام الإرستقراطي والمجالس الشعبية شبيهة بالنظام الديمقراطي. كذلك قدم بوليب نظرية التطور التاريخي للذساتير التي تقترب من النظرية التي سادت في الفكر السياسي اليوناني في الدورة السادسة حيث أن الملكية تتدهور لتصبح استبدادية والإرستقراطية تتدهور لتصبح أوليجاركية والديمقراطية تتدهور لتصبح حكم الغوغاء.

شيشرون (106-42 ق.م) يعتبر المفكر الروماني الوحيد الذي كان له اثر بالغ عبر العصور الا انه لم يكن فيلسوفاً أو صاحب مدرسة بل كان محامياً ورجل دولة جاءت كتاباته حوا السياسية عن تجربة اكثر منها نظرية سياسية. وتؤكد مؤلفاته واهما ((الجمهورية)) و ((القوانين)) تاثرة بافلاطون بينما تأثر بوليب بارسطو فقد نظر شيشرون للسياسة نظرة اخلاقية ارتكزت علي الفضيلة والعلم الا انه اتفق مع ارسطو في ربط السلطة السياسية بالواقع والمصلحة العامة، واعتبر شيشرون الدولة مؤسسة سياسية وانها مصلحة الناس المشتركة ((كمنولث)) وتتولد عبر الاتفاق من خلال الافراد عن بعض حرياتهم الطبيعية في مقابل الدخول في الحياة الاجتماعية، كما انه يميز بين الدولة والحكومة ويعتبر الدولة ملك عام للشعب، وان السلطة العادلة تطبق القانون لاعتبارات اخلاقية لان الشعب يخضع للقانون الطبيعي وهو القانون الاخلاقي او قانون الله. ويرى شيشرون ان العمل السياسي الصحيح هو واجب الرجال الذين هم علي رأس السلطة، ويعتبر ان الهدف النهائي من أي نظام هو تامين العدالة التي هي بالنسبة له مفهوم طبيعي ومنطقي، كما فعل نظام الحكم المختلط. ومن اهم مساهمات شيشرون تفسير واعادة صياغة مفهوم الرواقيين عن

القانون الطبيعي قانون واحد من صنع اله واحد يطبق على عباده ويكشف العقل، وهو مودع في قلوب البشر جميعاً. وهذا القانون يوصف بالابدية والثبات حيث لايتأثر بتغير الزمان ولا باختلاف المكان، لذلك فهو سيد القوانين واسماها علي الاطلاق. وترتكز مبادئ هذا القانون على العدالة المطلقة ويعمل على كفالة المساواه بين البشر وتحقيق حرياتهم ، وعلى جميع الدول اتباع احكامه والخضوع له في مختلف تصرفاتها في الداخل والخارج. ومن ثم هدف شيشرون الي تحقيق فكرة قيام جامعة اتسائية تضم البشر جميعاً في ظل احكام القانون الطبيعي فأيد بذلك الفكرة العالمية كما آمن برسالة الامبراطورية الرومانية واقامة كمنولث عالمي.

سينيكا (4 ق.م - 65م) عاصر عهد نيرون الطاغية وأقر نظام الحكم المطلق لاعتقاده بفساد الغالبية العظمي من الشعب. ويرى بخلاف شيشرون أن الفرد مواطناً في الدولة وكذلك في المجتمع العالمي بصفته إنساناً، وهو يعتقد أيضاً بوجود مجتمع أخلاقي دين مستقل عن الدولة مما يجعله يقترب من النظرية المسيحية بوجود سلطتين هما السلطة الدينية والسلطة الزمنية. ومن جانب آخر إتفق سينيكا مع شيشرون حول مساواة البشر وأنهم أخوة وينتمون إلي دولة العالم.

ويعتقد سينيكا أيضاً أنه كان يوجد عصراً ذهبياً سابقاً لقيام الدولة، ووصفه بأنه مجتمع مثالي لاناس أبرياء وساذجين وجهلاء كانوا يعيشون حياة جماعية خالية من الفردية والطمع وتسودها المصلحة العامة مما جعلهم لايشعرون بالحاجة إلي حكومة أو قانون، وهو ما يتفق مع أفكار جان جاك روسو حول حالة الطبيعة التي سبقت الدولة. وأوضح سينيكا أن رغبة الافراد في التملك جعلت الجشع يسيطر علي نفوس الحكام فأصبحوا مستبدين وازداد الفساد في نفوس الناس مع بروز الكماليات مما استوجب الحاجة إلي القانون للحد من مساويء الطبيعة البشرية فأصبحت الحكومة شر لا بد منه واراد سينيكا بهذا الفكر أن يقول بأن الحكومات والقوانين

ونظم الملكية الخاصة ليست كاملة من الناحية الخلقية، وهذا يجعل الحكومة أداة ضرورية لإصلاح مساوئ البشر كما نصت علي ذلك النظرية المسيحية فيما بعد.
العصور الوسطى المسيحية:

استمرت فترة العصور الوسطى المسيحية لمدة عشرة قرون امتدت من القرن الخامس الميلادي (مع سقوط الإمبراطورية الرومانية التي سادت العالم لمدة ستة قرون) وحتى القرن الخامس عشر الميلادي. وتأثر الفكر السياسي المسيحي بأفكار الرواقيين والرومان حول القانون الإلهي أو الطبيعي والمناداة بالمساواة التامة بين الأفراد وضرورة الدولة لإقامة العدل، كما ارتكز الفكر السياسي المسيحي أيضا على نظرية الحق الغلهي المقدس للملوك وعلي فرصة الطاعة التامة للتكفير عن الذنوب.

وتميزت العصور الوسطى المسيحية بخاصيتين وهما نظام الاقطاع الذي ربط السلطة السياسية بملكية الأرض وموضوع العلاقة بين الكنيسة والدولة وانقسام ولاء الأفراد بين طاعة السلطتين الدينية والزمنية علي أساس مقولة "أعط ما لقصير لقصير وما لله لله". ولكن تحولت مرحلة التعايش والتعاون بين السلطتين المتساويتين إلي صراع بين الدولة والكنيسة (الإمبراطور والبابا)، وكانت الغلبة في النهاية للكنيسة التي سيطرت علي عقول الناس (باحتكار العلم) وعلي الاقتصاد (من خلال صكوك الغفران) والسياسة (عبر تتويج الملوك والاباطرة). وكان اشهر مفكري العصور الوسطى الداعمين لموقف الكنيسة القديس أوغسطين والقديس توماس الأكوين.

القديس أوغسطين (354-430م) يعتبر من أشهر الفلاسفة المسيحيين وقد تأثر بأفكار العصور السابقة، وتميز بالتصدي للدفاع عن المسيحية في وجه الهجمات الوثنية والف كتابه المشهور مدينة الله city of god الذي تطرق فيه للحديث عن مدينتين متناقضتين احدهما مدينة الله أو السماء التي ربطها بالخير

ومدينة الأرض أو الدنيا التي ربطها بالشر ويرى أوغسطين أن تاريخ البشرية هو نتاج للصراع الدائم بين مملكتي السماء والأرض ولابد من النهاية من انتصار مدينة الله لأنها المدينة الدائمة ولا يمكن أن يوجد سلام إلا في ظلها. ويقول أن الكنيسة هي منظمة غايتها تحقيق الوحدة بين جميع المؤمنين في هذا العالم فهي لذلك مندوب أو وكيل ممثل لمدينة الله، وإن صلاح البشرية يتحقق بانتصار قوي الخير الممثلة في المنيسة وانتصارها يعني انتصار الله في الأرض، والمسيحية جاءت لتحقيق اتحاد البشرية في كمنولث أو إمبراطورية روحية واحدة تعمل علي اقرار الخير والسلام، ومن الواضح ان أوغسطين يرى أن تحضد الدولة للكنيسة وتتفد أوامرها وأن الدولة يجب أن تعترف بالمسيحية ديناً رسمياً لها لكي تحقق العدالة والسلام.

القديس توماس الأكويني (1224 - 1274م) تأثر بفلسفة أرسطو بعد أن قام الفيلسوف العربي الأندلسي ابن رشد بشرحها، وخلف أكثر من سبعين مؤلفها أشهرها "في الملكية" و"ملخص اللاهوت" وتتمثل أهم محتويات فكر توماس الاكويني في الموضوعات التالية:

1- التوفيق بين الديانة المسيحية والفلسفة اليونانية حيث أكد علي أن الإنسان كائن سياسي وأن الدولة ظاهرة طبيعية وهي ضرورية للإنسان كحاجة الجسد للروح وهي تعمل من أجل السعادة وتحقيق العدالة بعد ان جاءت نتيجة لخطيئة الإنسان بحب المعتقد المسيحي. وبما أن الكنيسة مختصة بالحياة المستقبلية فيجب أن تكون لها السيادة والغلبة ولها حق توجيه السلطة الدنيوية إذ أن الجسد يخضع للروح. ويرى الأكويني أن الإيمان (العقيدة) لا يتناقش مع العقل ولكن يسمو عليه.

2- حول إشكال الحكومات أكد الأكويني علي أن التعاليم السماوية تحض علي طاعة أولي الامر وأن عصيان أوامرهم يعد ذنباً لا يغتفر. وايد الأكويني النظام الملكي علي أسس ثقافته الدينية حيث أن لهذا العالم إله واحد هو الخالق

والحاكم لكل شيء، والقلب في الجسم هو الذي يحكم كل الأعضاء، وفي عالم النحل توجد ملكة ومن ثم فكل حكومة طبيعية تحكم بشخص واحد. وحرص الأكوين علي ألا تتحول الملكية إلي طغيانية وذلك من خلال عدة ضمانات منها تفضيل الملكية المنتخبة وذات السلطات المحدودة.

3- قسم الأكويني القانون علي أربعة أقسام وهي القانون الأزلي والقانون الطبيعي والقانون الإلهي والقانون البشري أو الإنساني وهو ادني أنواع القوانين لأنه نتاج العقل البشري، ويترتب علي هذا التقسيم أن السلة تكون ملزمة في حالة إتفاقها مع القانون الطبيعي أو القانون الإلهي أو الخير العام لكل المجتمع، ويوافق الأكويني بحذر علي مقاومة وعصيان السلطة الطغيانية حيث يشترط مشاركة مجموع الشعب وألا تكون النتيجة أسوأ من الوضع الراهن.

4- حول الحرب يري الأكويني أنه مسموح بها في ظل شروط معينة وهي أنه يجب أن يشنها من يملك السيادة، يجب القيام بها لإصلاح خطأ اقترفه الطرف الآخر، يجب القيام بها في أضيق الحدود لحصر ضررها فيما يجب تحقيقه.

عصر النهضة Renaissance

يقصد بمصطلح النهضة مولد جديد للروح الإنسانية حيث كان جوهر النهضة هو الإنسان، وبدأ عصر النهضة في القرن الخامس عشر الميلادي وكان نصيب إيطاليا منه هو النصيب الأكبر. وتتميز عصر النهضة بثلاثة عناصر تمثلت في الكلاسيكية أي العودة إلي الفكر القديم اليوناني والروماني، العلمانية وجوهرها الفصل بين الدولة (السياسة) و(الكنيسة) (الدين)، والفردية التي تعني التركيز علي الفرد والاعتراف بمواهبه وقدراته. وأهم مايميز عصر النهضة من الناحية السياسية زوال نظام الإقطاع وقيام الدول القومية بدلا عن دول المدينة والإمبراطورية من جانب وضعف سلطة الكنيسة وخضوعها للسلطة الزمنية إي الدولة من جانب آخر. ولاشك إن الديناميكية وحركة الثراء الفكري لآحياء التراث

القديم في أوروبا استفادت من فلاسفة المسلمين الذين سبقوا الأوروبيين في ترجمة مؤلفات فلاسفة اليونان القدماء وأشهرهم الفارابي والغزالي وابن سينا وابن رشد. وترتب عن عصر النهضة ظهور تياران أحدهما سياسي ناصر الدولة علي حساب الكنيسة ومثله ماكيافيلي في إيطاليا وجان بودان في فرنسا والآخر ديني برز في القرن السادس عشر الميلادي مع حركة الإصلاح الديني religious reformation بقيادة مارتن لوثر مما ترتب عليه قيام المذهب البروتستانتي المعادي لهيمنة رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية في روما. وسنركز علي أفكار التيار السياسي في عصر النهضة حيث استند ماكيافيلي في السياسة الواقعية علي مبدأ القوة بينما تميز جان بودان بالاساس القانوني للدولة وهو السيادة لدعم سلطة الدولة في مواجهة سلطة الكنيسة.

نيكولا ماكيافيلي (1469 - 1527م) يعتبر الابن البار لعصر النهضة حيث عكس صورة هذا العصر بكل وضوح وأمانة، وكانت إيطاليا منقسمة إلي دول مدينة أهمها مملكة نابولي وجمهورية فلورنسا وجمهورية البندقية ودوقية ميلانو ودولة البابوية في الوسط (داخل روما). وتأثر ماكيافيلي بظروف عصره وبتجربته الشخصية العملية في مستشارية الشؤون الخارجية والعسكرية في جمهورية فلورنسا بعد سقوط حكم أسرة دي ميثش، ومن أشهر مؤلفاته كتاب " الأمير" إضافة للمطارحات Discourses وتاريخ فلورنسا وفن الحرب، ويحتوي كتاب " الأمير " علي نصائح مقدمة للحاكم ويركز علي سبع موضوعات رئيسية:

1- القوة هي أساس الشرعية السياسية وهي غاية وهدف في حد ذاتها وليست وسيلة مما ركز البحث علي الوسائل التي يمكن بها الاستحواذ على القوة والحفاظ عليها والاستزادة منها وتوسيع نطاقها. ويفصل ما كيافيلي بين القوة السياسية وكل من الأخلاق والدين وأعطى الحاكم سلطة تشريع القوانين دون أية قيود.

2- مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو ركيزة أساسية في سلوك الحاكم حيث يعتبر ماكيافيلي أن كل الوسائل التي يستخدمها الحاكم لتحقيق الهدف هي وسائل مشروعة حتي لو تعارضت مع القيم الأخلاقية والدينية. واعتبر ماكيافيلي السياسة فن الممكن.

3- صفات الأمير تجمع بين القوة المادية والقانونية وترجيح الأولي عند الضرورة مع تحليله بصفات الاسد والشعب معا. وعلي الحاكم أن يكون مموها كبيرا وأن يتظاهر بحلو الشوائل والتدين وينقلب للنقيض عند الضرورة. وعلي الحاكم أن يكون محبوبا ومهابا وأن يحسن اختيار وزرائه ومستشاريه ويكرم المواهب ويلهي الشعب بالمهرجانات.

4- قسم الحكومات إلي ملكية وجمهورية، كما تطرق في المطارحات للتقسيم الثلاثي التقليدي " الملكية والإرستقراطية والديمقراطية " وفضل النظام المختلط كما تحدث عن دورة سياسية لجميع الأمم تمتد بين الإستبداد والفوضى، وذكر أن الدولة تولد وتتمو وتصاب بالعلل وتتحل وتغني، وقد سبق في ذلك ابن خلدون.

5- لايعترض ماكيافيلي علي الدين بل علي رجال الدين في الكنيسة لأن الكنيسة كانت عامل تجزئة وتفتيت بينما دعا ماكيافيلي لوحدة إيطاليا كهدف أساسي مع ابعاد سيطرة الكنيسة عن الدولة.

6- حول مفهومي الخير والشر ما يعتبر شرا من وجهة نظر الدين والأخلاق قد يكون خيرا من نظر حق الدولة وحق الحاكم إذا كان ذلك يساعد علي قوة الدولة والعكس صحيح، كما أن القضاء علي الشر لا يكون إلا باستخدام الشر.

7- يحذر ماكيافيلي الحاكم من التحالف مع قوة أكبر من دولته إلا إذا أضطر لذلك كما نصحه بعدم تبني سياسة خارجية دائمة لأن الديناميكية هي طبيعة العلاقات

الدولية التي تقوم علي المصالح وليس الاخلاقيات، وشجع ما كيافيلي الحاكم علي سياسة استعمار الدول الأخرى للتوسع في قوته وقوة دولته.

جان بودان (1530 - 1596م) جمع بين سمات المفكر السياسي ورجل السياسة وتأثر بحرب الثلاثين عاما الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت (1562 - 1594م)، والفكاتب المشهور " ستة كتاب عن الجمهورية " عام 1576م وصاغ فيه الإطار النظري والفلسفي لمفهوم السيادة القانوني معلنا أن الحكومة القوية هي التي يمكنها تحقيق الوحدة الوطنية. وتطرق الكتاب في إجزائه الستة لعدة موضوعات مختلفة سياسية وغير سياسة بصورة غير متسقة وبدون تصنيف للموضوعات. وكان الهدف الرئيسي لفكر بودان السياسي في إطار مدرسة السياسيين التي كان ينتمي لها هو تقديم حلول للمشاكل التي واجهتها فرنسا نتيجة للحروب الدينية. ووجد بودان ضالته في مفهوم السيادة الذي جعله حجر الزاوية في كيان الدولة وقبلها النابض في مقابل مفهوم قوة الدولة عند ماكيافيلي. وتتمثل أهم الموضوعات التي تطرق لها بودان في المجالات السياسية التالية:

1- عرف بودان الدولة بأنها " حكومة شرعية تنطوي علي عدد كبير من الأسر وما تملك ومن فوقها سيادة عليا. " فالأسرة هي الخلية الأولى للجماعة البشرية، ويكمن أصل السلطة في الأسرة بالتحديد رئيسها وهو الأب، فهي كالدولة لايجوز أن يكون فيها أكثر من حاكم أو سيد واحد. وتكون الأسر القري ثم المدن وأخيرا الدولة مقترنة مع السيادة فحيث لا سيادة لا دولة.

2- يعرف بودان السيادة بأنها " السلطة المطلقة والدائمة في الدولة متمثلة في حقها في أن تأمر "، وهي سلطة عليا علي المواطنين والرعاية لا يحد منها القانون، وهي الخاصية الرئيسية التي تميز الدولة عن غيرها من التجمعات والتنظيمات البشرية الأخرى. أما عن جوهر السيادة فهو سن القوانين، وسلطة صاحب

السيادة في سن القوانين غير قابلة للتصرف من جانبه أي أنها غير قابلة للتنازل لأية جهة أخرى مهما كانت الظروف، والسيادة لا تمارسها إلا حكومة شرعية. ووضع بودان أربعة قيود علي ممارسة السيادة بواسطة الحاكم وهي: احترام القانونين الإلهي والطبيعي، عدم تبديل قواعد توارث عرش فرنسا، عدم التنازل عن أي جزء من الممتلكات الملكية والعامة، وعدم تجريد أي شخص من ممتلكاته دون سبب عادل.

3- معيار تصنيف نظم الحكم هو الشخص أو الاشخاص الذين تكمن فيهم السيادة، وأكد أنه لا توجد أشكال للدول بل أشكال للحكومات وصنفها كما فعل من سبقوهم اليونانيون والرومان إلي التقسيم الثلاثي إلا أنه رفض الحكومة المختلطة وأولي النظام الملكي أهمية خاصة حيث تكمن السلطة المطلقة في يد شخص واحد، ويفرق بودان بين الملكية الشرعية والملكية المستبدة أو الطغانية، ويؤيد الملكية الشرعية، وبالعكس ما كيا فيلي لم يفصل بين السياسة والاخلاق.

4- آمن بودان بالتسامح الديني ودعا له ودافع عنه مؤكدا علي أن اعتناق دين معين مسألة شخصية وليسأمرا عاما وأن الحكومة يجب أن تسير علي هدي مبادئ الدين السماوي. وكان ذلك من أهم اسهاماته في الفكر الغربي خاصة والإنساني عامة، ونتيجة لذيوع فكر بودان عن السيادة والتسامح الديني اختفت افكار الإمبراطورية العالمية أو الدولة الكونية التي جاء بها الرواقيون والرومان كما اختفت فكرة الكنيسة العالمية.

العصور الحديثة:

بدأت العصور الحديثة الأوروبية في القرن السابع عشر الذي سمي بعصر العبقرية حيث أنه طور الافكار التي زرعت في العصور السابقة مع ظهور مفكرين جدد في بريطانيا برز منهم في مجال السياسة توماس هوبز وجون لوك. واشتمل

التحول علي عملية تدريجية لتحرير الفلسفة السياسية من الارتباط باللاهوت وذلك بالإستفادة من العلوم الطبيعية مثل الرياضيات إضافة للعودة إلي الاهتمام بالقانون الطبيعي الذي جاء به الرواقيون وطوره شيشرون وعرفه المشرعون الرومان بأنه قانون الشعوب وامتد أثره في العصور الوسطي المسيحية وتطورت فكرة القانون الطبيعي في العصور الحديثة بحيث أصبح يمثل العقل الإنساني كما وضح في كتابات هوبز بينما رأي لوك أن المجتمع لم ينشأ إلا لحماية الحقوق الطبيعية للفرد، وترتب علي ذلك ظهور نظرية العقد الاجتماعي الذي اعتبر وسيلة الانتقال من العصر الطبيعي، أي مرحلة الحياة الفطرية قبل مجيء الدولة، إلي مرحلة قيام المجتمع السياسي أي الدولة وبرز اتجاهان حول طبيعة العصر الطبيعي أولهما وحشية هذا العصر بحسب ما ذكره هوبز وثانيهما سلمية هذا العصر كما ذكر لوك. وتبني جان جاك روسو في فرنسا في القرن الثامن عشر نظرية العقد الاجتماعي حيث صور العصر الطبيعي بأنه الحياة المثالية أو العصر الذهبي لحياة الإنسان قبل مجيء الدولة، وقد ورد الحديث حول هذه النظرية من خلال روادها الثلاثة هوبز ولوك وروسو بصورة كافية من خلال عرضنا لنظريات نشأة الدولة. ومن ثم نتجاوز الحديث عن الفكر السياسي لهؤلاء المفكرين ونركز علي ابرز مفكري القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا وهم مونتسكيو وهيجل وماركس علما بأن هذين القرنين عرفا باسم " عصر الاستنارة " Enlightenment.

مونتسكيو (1689 - 1755م) يعد بجانب روسو أهم فلاسفة السياسة الفرنسيين في القرن الثامن عشر، وكان أشهر مؤلفاته الذي صدر عام 1748م كتاب " روح القوانين " وتولي مونتسكيو في هذا الكتاب تطوير نظرية اجتماعية للحكم والقانون تعتمد علي الروف التي يعيش فيها الناس وتتضمن الأحوال الطبيعية كالمناخ والتربة حيث افترض أن لهما تأثيرا مباشرا في العقلية القومية وحالة الفنون والتجارة وشكل الدستور السياسي والعادات والتقاليد.

ومن المؤكد أن أهم ما ساهم به مونتسكيو في الفكر السياسي والعادات والتقاليد.
ومن المؤكد أن أهم ما ساهم به مونتسكيو في الفكر السياسي هو تبنيه لنظرية فصل السلطات حيث لاحظ أن حكم الملكية المستبدة يعني القضاء التام علي كل سلطة تقف بين الملك والشعب، ومعناها أيضا أن تحل إدارة الملك محل القانون، وفي ذلك أهدار لحقوق افراد الشعب. وهذا ما جعله يصمم علي تقسيم السلطات ليكون في هذا التقسيم ضمان للمحافظة علي حريات افراد الشعب. والمقصود بالسلطات سلطات الحكومة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومن ثم يميز مونتسكيو أولا بين السلطات ثم يبحث في كيفية توزيعها. فبالنسبة للتمييز والفصل يقول أنه لا توجد حرية إذا كانت سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذها وسلطة الفصل في المنازعات مجتمعة كلها في ذات الأيدي والأشخاص مما يؤدي للسلطة العاشمة. وبالنسبة لتوزيع السلطات يجب أن يتم هذا التوزيع بين قوي اجتماعية قائمة، فالسلطة القضائية يجب أن تبقى دائما بعيدة عن السلطة السياسية أي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان مونتسكيو يرغب في أن تكون الهيئة الساهرة علي تنفيذ القوانين والمحافظة عليها هي الهيئة العليا للقضاء. وقد اختلف مونتسكيو مع لوك حيث أضاف السلطة القضائية التي اعتبرها لوكجزءا من السلطة التنفيذية.

هيجل (1780-1831م) تميز فكرة بفلسفة سياسية مثالية ركزت علي الديالكتيك واعلاء قيمة الدولة القومية، واشتهر بمؤلفه " فلسفة الحق " Philosophy of Right، كما كتب مقالا بعنوان " دستور المانيا " حيث كان يأمل في توحيد المانيا وتجديدها علي يد زعيم عسكري عظيم. ورأي هيجل أن الديالكتيك (أي الجدل) قادر علي أظهار علاقة منطقية ضرورية بين عالم الحقيقة وعالم القيمة، وبذلك يهييء أداة جديدة لفهم مشكلات المجتمع ومشكلات الأخلاق والدين. وتعتبر الهيجلية في جوهرها تمجيذا للقوة، ووضعت الدولة فوق متناول القانون بل وفوق

أي نقد أخلاقي، وشكلت نوعاً من مذهب أخضاع الفرد للدولة. ومن ثم أثرت أفكاره على قيام الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا في فترة ما بين الحربين العالميتين. نظر هيجل إلى الدولة باعتبارها كان طبيعياً وليس صناعياً كما جاء في نظرية العقد الاجتماعي، بل نظر إلى الدولة على أنها شخص حقيقي ولها إرادة كاملة وعقل كوني بحيث يستمد الفرد شخصيته من كونه عضواً في الدولة، كما أن الحياة الكاملة للأفراد لا توجد إلا في نطاق الدولة مع الخضوع لإرادتها، وتكون السيادة للدولة على أساس أنها شخص قانوني، وبما أن الدولة شخص معنوي فإن شخصية الدولة تتمثل في الملك مما يجعل السيادة في يد الملك، ومن الواضح أن هيجل يمجّد الدولة ويفضل النظام الملكي الدستوري على النظام الديمقراطي بعكس لوك وروسو.

ويري هيجل أن التاريخ هو الذي يحدد لكل دولة نظامها الدستوري، كما يري أن الحكومة تتكون من ثلاث سلطات وهي التشريعية والإدارية وتدخل فيها القضائية، ثم السلطة الملكية التي تمثل وحدة الدولة، ويعارض هيجل مبدأ فصل السلطات حيث يري وجوب تعاون الملك مع السلطتين الإدارية والتشريعية في وضع القوانين من أجل تحقيق وحدة إرادة الدولة، ويرى هيجل من جانب آخر أن الحرب ضرورة لا مفر منها بل أنها لازمة لاستمرار نشاط الدولة وحفظ كيانها، كما يعتقد أن لكل دولة رسالة أخلاقية خاصة بها ولها ثقافة متميزة تساهم بها في تقدم المدينة، وجعل نظام ألمانيا المثل الأعلى لتقدم المدنية في العالم مما جعله يمجّد القومية الألمانية مع تقديس رسالة الشعب الألماني تجاه العالم مما دفع ألمانيا نحو التوسع الإقليمي.

كارل ماركس (1818-1883م) تأثر في فكره السياسي بثلاثة مصادر تمثلت في المدرسة المثالية الفلسفية الألمانية الهيجلية (التي أخذ منها الديالكتيك الخاص بصراع الأضداد أي الفكرة ونقيض الفكرة مما يولد الفكرة المركبة)، الأفكار

الثورية الفرنسية بعد ثورة 1789م (التي أثارت لماركس فكرة الثورة المسلحة والمجتمع اللاطبقي واللدولي)، واخيرا النظرية الإقتصادية التقليدية البريطانية التي عبر عنها ديفيد ريكاردو (الذي أخذ منه ماركس نظرية العمل كأساس للقيمة). وقد تبني ماركس مع انجلز ماسمي بالإشتراكية العلمية scientific socialism ويمكن تلخيص افكاره في الآتي:

- 1- المادية الديالكتيكية حيث استفاد ماركس من الديالكتيك عن هيجل لتفسير عملية التطور الاجتماعي التي صبغها ماركس بالمادية البحتة بدلا عن المثالية وربطها بالديناميكية والتغيير الحتمي في الواقع الاجتماعي.
- 2- نظرية فائض القيمة التي أخذها ماركس من ريكاردو حيث يرى ماركس أن العمل في حد ذاته هو سلعة تتحدد قيمتها بأي سلعة ويجب أن يتقاضى كل عامل الأجر الكافي لسد احتياجاته هو وأسرته، ولكن ذلك لا يحدث في النظام الرأسمالي حيث لا تكفي أجور العمال لأكثر من البقاء علي قيد الحياة بينما يملك صاحب العمل عناصر الإنتاج ويزيد أرباحه بسبب فائض القيمة في استغلال العمال.

- 3- التفسير المادي للتاريخ حيث ربط ماركس كل ظروف تاريخ المجتمع البشري بالعوامل المادية للحياة، وذكر أن الثورة الأولى كانت ثورة البرجوازية ضد الإقطاع وهي الثورة الفرنسية وتتبأ بالثورة الثانية وهي ثورة الأجراء أو البروليتاريا ضد البرجوازيين أو الراسماليين لإقامة كمنولث اشتراكي، وتوقع أن تأتي هذه الثورة في بريطانيا إلا أن هذا لم يحدث. ويقسم ماركس التاريخ البشري إلي ست مراحل متتالية: الشيوعية البدائية، العبودية "نظام الرق"، الإقطاع، الرأسمالية، الإشتراكية، الشيوعية، وكل مرحلة تحمل بذور فئاتها، وتكون كل مرحلة عادة أكثر تقدما من سابقتها بعد أن تولد من رحم المرحلة التي سبقتها.

4- الصراع الطبقي حيث دعا ماركس وانجلز في " البيان الشيوعي " إلى وحدة عمال العالم، ودعا ماركس العمال للدخول في صراع ضد طبقة البرجوازيين عبر وسيلة العنف الدموية للإستيلاء علي السلطة وإقامة مرحلة انتقالية وهي مرحلة دكتاتورية البروليتاريا من أجل إقامة مجتمع اشتراكي يتم فيه تذويب الطبقات.

5- الدولة والثورة حيث عرف ماركس الدولة بأنها مؤسسة طبقية تفرض سيطرتها علي طبقة، ضعف منها عبر التاريخ، ولابد لطبقة البروليتاريا أن تستخدم أسلوب الثورة الدموية العنيفة لابعاد البرجوازيين عن السلطة من أجل الوصول إلي الشيوعية مروراً بمرحلة الاشتراكية التي تضع برنامج عمل يتضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات تبدأ بالغاء الملكية الخاصة لكي تصل في النهاية إلي الغاء الدولة التي تزول ويحل محلها المجتمع الشيوعي اللادول علي أساس مبدأ "كل من حسب قدرته ولكل حسب حاجته".

6- حول موضوع الدين توجه ماركس بنظرته المادية إلي نزعة علمانية بل نزعة معادية للدين زعم منها أن الدين يقدم اسس خيالية ووهية (ميتافيزيقية) مجردة (للرضا والقناعة والتسليم بالأمر الواقع. ومن ثم شن هجوما عنيفا علي المسيحية ومن خلالها كل الأديان بقوله انها تفرق بين الروح والجسد وتعرض للإنسان حياة مزدوجة (في الدنيا والآخرة)، كما وصف ماركس الدين بأنه " افيون الشعوب " حيث اعتبره مادة مخدرة تحول دون مقاومة الأضطها.

ولاشك أن افكار كارل ماركس قد تعرضت للكثير من الإنتقادات خاصة في مجالات التفسير المادي للتاريخ والصراع الطبقي وتعريف الدولة وأسلوب الثورة الديمقراطية والغاء الملكية الخاصة وزوال الدولة ومعاداة الدين.

الفصل الثالث

النظم السياسية

يرتبط هذا القسم من الدراسة في العلوم السياسية بالقانون وعلى الأخص القانون الدستوري حيث يبدأ بمفهوم السيادة باعتباره عنصرا قانونيا أساسيا في الدولة، ثم يتطرق لأنواع الدول، وما تحويه من أشكال مختلفة للحكومات أو النظم السياسية، وذلك قبل الحديث عن الدستور وأنواعه ونظرية فصل السلطات والإدارة العامة باعتبارها موضوعات هامة ترتبط بهذا القسم من الدراسة:

السيادة:

نسبة لأن السيادة تمثل عنصرا أساسيا لا تكتمل الدولة إلا به من الناحيتين الداخلية والخارجية كما أوضحنا سابقا، فإننا لا بد أن نتوقف في البداية عند هذا العنصر الهام في الدولة والذي يشير له دستور الدولة ويحدد موقعه فيها. وإذا بحثنا عن أصل استخدام مصطلح السيادة، نجد أن الفرنسي جان بودان J.Bodin في كتابه (ستة كتب عن الجمهورية) عام 1576م هو أول من استخدم في عصر النهضة مفهوم السيادة بمعنى السلطة العليا التي تصدر الأوامر للجميع دون أن تتلقى الأوامر من أحد. وهذا يعني أن كل شيء يخضع للسيادة التي هي غير مقيدة بأي قوانين وضعية أو محددة بوقت معين لطبيعة دائمتها، كما وأنها تعتبر في نظر بودان مصدر القانون نفسه. وقد قصد بها بودان القضاء علي إدعاءات الكنيسة في السلطة السياسية وتدعيم وحدة القوة القانونية في الدولة وتركيزها في الحكومة الملكية أي شخص الملك. واستخدم كتاب آخرون بعد بودان مفهوم السيادة منهم جروتيوس Grotius الذي ركز علي السيادة الخارجية، ورواد نظرية العقد الاجتماعي هوبز ولوك وروسو لتوضيح وجهات نظرهم في تأييد الحكم المطلق أو رفضه علي نحو ما لاحظنا من قبل. ولكن نلاحظ هنا أنه مهما اختلفت الغايات التي استعملت فيها فكرة السيادة، فإنها قد دعمت في النهاية

